

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و ننگار
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

4

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اسے دلچسپی لیتے ہیں مگر
مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض
اوقات نوبت السامع و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے حضرت حکیم الامت نے اشعارِ مثنوی
کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت
یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و ادب رکھ کر مضامین کو حل
کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

اِنَّ اِلٰهَنَا لَيَقْدِرُ اَشْرَفِيًّا

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی دہلوی کی نادر و نادر
اور معرکہ آرا کتاب مثنوی مخنوی کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلید مثنوی

از:

حکیم اللہ محمد اللہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

جلد ۲

یہ وہ مقبول خاص و عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
رو لپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات ذہن الحاد و نفاق تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے شاہ مثنوی کو واضح کر کے اور مسائل تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو معتبر اور
شرعیہ طریقت کا پاس ادب کہہ کر مضامین کو عمل کرنے والی اور کرنی شایع
نہیں بھی گئی

ادارہ تالیفات اشرفیہ
بیرون بوہڑ گیٹے . ملتان

برج دوم از دفتر دوم

قَالَ تَعَالَى كَيْفَ يَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ كَيْفَ يَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ كَيْفَ يَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ
الْكِتَابِ الْحَكِيمِ يَعْلَمُكُمْ لَكُمْ كَيْفَ قَوْلُ تَعَالَى

چون در کتبیه صدر قوله تیلوا دیعلکم الکتاب فصل علم نظم و معنی و قوله نیکم بر شرف علم کلام عقلا
و علم سلوک و قوله و الحکمة بر عزت علم اسرار و علم اصول دال با وضع بیان برست از ان خبر و چون
تصوف که شمل بر سلوک اسرار است از علم دین نیک عیان است با اتفاق اهل فن و شوقی ابر کتب
این فن خاص شان است لکن از اغلاط و قس قساج قبیان است به بنا علیلهین شرح آمده که معنوش را

کلیشه شریف

عنوان است این برج دوم از دفتر دوم از ان است (بالفاظ و عبارت مولوی) شبیه علی
مولوی حبیب الرحمن سلیمان الله که هر یک از ایشان بمائے صاحب معانی یعنی حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب دایم ظلم بنیر لسان ترجمان است) در اصل متن پانچاں
حل کرده که غایت لکھان برست مسائل بالبطوئے تقریر فرموده که بهم موافق تحقیق اهل تقان و بهم
مطابق حدیث و قرآن است اشکالات و اغلاط بطرزے دور ساخته که مبرورست طینان و بان است
و جابجا ملفوظات سیدنا الخلیف محمد اعلی داد الله که مبرر آنکه منشط از ان است هم در و در و در
حسب فرمایش

مَحْمُودٌ شَيْخٌ عَلِيٌّ مَالِكٌ لَيْسَ بِمَالِكٍ هُوَ صَدِّيقٌ مِطْمَرٌ لَيْسَ بِمِطْمَرٍ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الربع الثانی من دفتر الثانی من المثنوی المعنوی

شرح حبیبی

قسم غلام در صدق و فائے یار خود از طهارت نطن خود

گفت نے و اللہ باللہ اعظم
آن خدائے کہ فرستاد انبیا
آن خداوندے کہ از خاک فیلیل
پاکت شان کرد از مزاج خاکیان
بر گرفت از نار و نور صاف مانت
آن سنا بر تے کہ براد روح تافت
آن کہ آدم رست و دست شایسته
نوح ازان گوهر چو یخ زار شد
جان ابراہیم ازان انوار زفت

مالک للک الرحمن و رحیم
نے بجا جت بل بفضل و کبریا
آفرید او دشواران جلیل
بگزاریند از تنگ افلاکیان
و انکہ او بر جلال انوار تاخت
تا کہ آدم معرفت زان نور یافت
پس خلیفہ اش کرد آدم کان بدید
در ہوائے بحر جان دُر بار شد
بے حذر و شعلہ ہائے نار رفت

چونکه اسمعیل در جوش فساد
 جان داود از شاعش گرم شد
 چون سلیمان بدو صالترار ضیع
 در قضا یعقوب چون بنهاد سر
 یوسف مه رو چو دید آن آفتاب
 چون عصا از دست مائے آب خورد
 جان جبرئیل از فرش چون آزیافت
 چونکه زکریا از عشقش دم زد
 چونکه یونس جرمه زان جام یافت
 چونکه یحیی است گشت از شوق او
 چون شعیب آگاه شد زین ارتقا
 شکر کرد الوب صابر هفت سال
 خضر و الیاس از پیش چون دم زدند
 نزد بانس عیسی مریم چو یافت
 چون محمد یافت آن ملک نعیم
 چون ابوبکر آیت توفیق شد
 چون عمر شیدای آن معشوق شد
 چونکه عثمان آن عیانرا عین گشت
 چون ز نورش مرتضی شد در نشان
 روشن از نورش جو سبطین آمدند

پیش دشنه آبدارش سر نهاد
 آهن اندر دست یافش نرم شد
 دیگش بندد فرمان و مطیع
 چشم روشن کرد از بوی پیر
 شد چنان بیدار در تعبیر خواب
 ملکت فرعون را یک لقمه کرد
 هفت نوبت جان فشانده باز یافت
 کرد در جوب درختش جان فدا
 در درون ماهی آن آرام یافت
 سر بلشت ز نهاد از ذوق او
 چشم را در باخت از بهر لقا
 در بلا چون دید آثار وصال
 آب حیوان یافتند و کم زدند
 بر فراز گنبد چارم شتافت
 قرص مه را کرد اندر دم دو نیم
 با چنان شه صاحب و صدیق شد
 حق و باطل را ز دل فاروق شد
 نور فائض بود ذوالنورین گشت
 گشت او شیر خدا و در مرج جان
 عرش را درین و قرطین آمدند

آن یکے از زهر کرده جان نثار
 چونکه بسطین از سرش واقف بند
 بسط پاکش هم حسین و هم حسن
 چون جنید از جند او دید آن مدد
 بایزید اندر فریدش راه دید
 چونکه کرخی کج او را شد جرس
 پور او هم مرکب آنسور اندشاد
 وان شقیق از شق آن راه شگرت
 شد فقیل از بهزنی ره پیر راه
 بشرحانی را بتشر شد ادب
 چونکه ذو النون از غمش دیوانه شد
 چون برے بے سر شد اندر راه او
 رحمت درضوان حق در بهزنان
 صد هزاران پادشاهان همان
 نام شان از رشک حق پنهان بماند
 حق آن نور و حق نور ایشان
 بحر جان و جان بحر ارگومیش
 حق این آنی که این دکان از دست
 که صفات خواجه تاش ویا رمن
 آنچه میدانم زد صفت آن ندیم

وان سرانگند بر ایش مست وار
 گوشوار عرش ربانی شدند
 گوشوار عرش حق ذوالنن
 خود مقالتش فرون شد از عدد
 نام قطب العارفین از حق شنید
 شد خلیفه حق و ربانے نفس
 گشت او سلطان سلطانان راد
 گشت او خورشید راس و تیز طر
 چون بلطف لطف شد ملحوظ شاه
 سر نهاد اندر سیاهان طلب
 مصر جان را همچو شکر خانه شد
 بر سر بر سر و در آن شد جا و او
 باد بر جان و روان پاک شان
 سرفراز اند زان سحر همان
 هر گدای نام شان را برخواند
 کاندران بخراند همچون ماهیان
 نیست لائق نام نوحی و میش
 مغر با نسبت بدو باشند پوست
 هست صد چندان که این گفتارین
 باورث ناید چه گویم اے کریم

غلام نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو جیسا حضور اللہ نے ارشاد فرمایا۔ میں اس خلائے عظیم کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں جو
 مالک الملک اور رحمن و رحیم ہے۔ اور جس خلائے بنا بر اہتاج نہیں بلکہ محض اپنے فضل اور انہی عظمت و اقتدار و بزرگم
 کی بنا پر بنایا کو بیچا۔ اور جسے کہ ذیل خاک سے راہ خدا کے بڑے بڑے شہسوار پیدا کیے اور انکو دیگر فایکون کے مائل خرما سے
 پاک کیا اور انکے عروج و رعتانی کو رفتون کی دور سے بھی بڑھا دیا۔ انکو انش شہوات و ملکات و فزیت سے پاک کر کے سات
 شفات نور بنادیا اور پھر وہ نور تمام انوار سے سبقت لے گیا اور اس نور کی قسم کھاتا ہوں جو ارواح پر چڑھا تھا۔ تاہم کہ
 آدم علیہ السلام کو اس سے معرفت حاصل ہوئی۔ اور وہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جلوہ گر ہوا اور جس نے حضرت
 شیت علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنے مکانت کے لیے مقرب کیا جسکو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے انکو اپنا خلیفہ
 بنایا۔ اور جس کو ہرے حضرت نوح علیہ السلام نے متبع ہو کر قضاے بھجان امت میں لگے باری کی۔ اور انکو اپنی قوموں سے
 الال کیا۔ اور جس عظیم الشان نور کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خطر آگ میں گھس گئے۔ اور جس کی ہر میں
 غرق ہو کر اسماعیل علیہ السلام نے خیر آبادار کے سامنے تسلیم خم کر دیا۔ اور جسکی شجاع یہ جان وادو علیہ اسلام گرم ہوئی
 تو انکے زور بٹنے کے ہاتھ میں لہذا نرم ہو گیا۔ اور جس کے وصال سے حضرت سلیمان متبع ہوئے تو دیوانے طبع و ذہن و فطرت
 ہو گئے اور جس کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام قضاہ الہی کے نقاد ہوئے تو بوسے یوسف سے انکی آنکھیں
 روشن ہو گئیں اور جس آفتاب کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے اندر تعظیم و بیداری پیدا ہوئی تو وہ خوابوں کے
 معبر کا مل بن گئے۔ اور جس کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے سفیض ہو کر لایچی اتر دیا بن گئی۔ اور سلطنت
 فرعون کو ٹکائی۔ اور جس کی شوکت و عظمت کا راز معلوم کر کے جبریش نے سات باجان دی اور ہر تہ زندہ ہو گئے۔
 اور جس کے عشق کا دم بھر کر کیا علیہ السلام نے درخت کے اندر اپنی جان فدا دی۔ اور جسکے جام کا ایک گھونٹ بیکر
 حضرت یونس علیہ السلام مست ہو گئے تو شکم ماہی میں اٹھو آرام لگایا۔ اور جسکی لذت سے مست ہو کر حضرت یحییٰ
 علیہ السلام نے اس کے شوق میں طشت زرد میں اپنا سر رکھ دیا۔ یعنی شہید ہو گئے اور جس کے ارتقا و ملو مرتقا واقع
 ہو کر اسے دیکھنے کے اشتیاق میں رونے روئے تے شعیب علیہ السلام آنکھیں کھو بیٹھے۔ اور جس کے آثار و ممال کو دیکھ کر حضرت
 یوب علیہ السلام نے مصیبت میں سات سال شکر و صبر کیا۔ اور جسکی شراب نوشی کا دعویٰ کر کے خضر و ایاس علیہما السلام
 آب حیران کو باوجود پالینے کے مخمر بھرا۔ اور پھر ڈر دیا اور اسکی طوط الفات بھی نہ کیا۔ اور جسکی سیر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کو ملی تو وہ اسکے ذریعے آسمان چاند پر چڑھ گئے۔ اور جس سلطنت و نعمت عظمیٰ کو پاکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک لمحہ میں چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اور جس کے سبب ابوبکر صدیق خود ہمدنی و مونی کا دل اور دوسرین
 کے بے نشان ہدایت و توفیق ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بادشاہ عظیم القدر کے مصاحب
 خاص اور درجہ صدیقیت پر فائز ہو گئے اور جس معشوق کا شیدا بنکر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے فارق
 میں الحق و الباطل ہو گئے اور جس نور معانی و مشاہد کو دیکھنے کے لیے حضرت عثمان جہ تن چشم بن گئے۔ تو اپنے زید نور
 فائض ہوا۔ اور وہ انور بن گئے۔ اور جس کے نور سے درخشاں ہو کر جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جوا گاہ ارواح میں
 شیر خدا بن گئے۔ اور حضرت فی الارواح بالا اصلاح ہو گئے اور جس کے نور سے روشن ہو کر بسطین حق سبحانہ کے

عرش برین کے گوشوارہ ہو گئے جنہیں سے ایک نہر سے شہید جوے (اکا ہوا المشور) اور دوسروں نے راہ خدا میں سرودیا اور کولامین شہید ہو گئے اور جس کے راز سے واقف ہو کر سبطین عرش کے گوشوارہ ہو گئے۔ (اعادہ مضمون سابق ہے) سبطین سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نواسے امام حسینؑ ہیں جو عرش حق سبحانہ کے گوشوارہ ہیں) اور جس کے لشکر سے مدد پا کر حضرت جیدۃ اللہ علیہ نے بے انتہا مقامات فیمہ بقصدہ پایا۔ اور جسکی وفور اور زیادتی سے ہمدی ہو کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے نذیہ امام حق سبحانہ قطب العارفین کا لقب حاصل کیا (خود اپنے امام سے یاد دہان کے) اور جس کے سبب حضرت کئی اپنے مقام کرخ کے محافظ ہو کر یعنی حسین عبادت بین سعادت پر خلیفہ حق اور کثرت اؤقتہ اللہ بود کا مصداق ہو گئے۔ اور جس کے جویان ہو کر حضرت ابراہیمؑ اور عثمانؑ کا اور اہل اللہ کے بادشاہ ہو گئے اور جس کے سبب حق سبحانہ کے عجیب و غریب رستہ کھلنے میں مصائب برداشت کرنے سے حضرت شیخ نعمیٰ خورشید راے اور نیز نظر ہو گئے۔ اور جس کے سبب حضرت غنیلؑ جو حق سبحانہ کی نظر حمایت ہوئی۔ تودہ رہن سے ہیرا راہ اور مقتداے راہ حق ہو گئے۔ اور جس کی سبب بشر خانی علیہ الرحمۃ کو ادب یتر ہوا۔ اور وہ بیابانی طلب حق میں دوشے میں سرگرم ہوئے۔ اور جس کے غم میں حضرت ذوالنون مصریؑ دلوان ہوئے۔ اور مرجان کے شکر خانہ بن گئے کہ ادراج عالم لئے فیض مرغوبہ حاصل کرنے لگیں۔ اور جس کی راہ میں حضرت سری سعلی علیہ الرحمۃ نے سر دیا تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت سے انکار تہ علی ہو گیا۔ رحمۃ اللہ علی اور احجم و تقو سسم المقدسہ ابراہیمؑ اور ضی اللہ جمیعین۔ اور جس کے سبب الاکھون بڑے بڑے بادشاہ (اہل اللہ) اس عالم سے غنیف ہو کر اس عالم میں جلد کر گئے جن کے ناموں کو غیرت خداوندی نے مخفی رکھا۔ اور کسی ولی یا ہر ولی کو بھی اکابرہ نہ جلا۔ لہذا انکا نام نہ جان پر نہ لاسکے یا پتہ تو جلا کر انکا راہ کی اجازت نہوئی ایسے ظاہر کر کے نیز میں اس نور کی ادوان نورانی حضرت کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں۔ جو اس بحر نور میں پھیلنے کی طرح غرق جن جسکو اگر میں اس بے مرجان کون کہ مدح آمین فرق ہے اور اس سے حیات حاصل کرتی ہے۔ یا ایسے جان بھر کون جس سے سمندر کو ذی نسبت ہے۔ جو جان سے جسم کو۔ تو نامناسب نہیں کہ یہ ہر دو اوصاف اسکے کہ زمین اوصاف میں سے ہیں بلکہ اسکی تعبیر کے لیے مجھے نے نام کی ضرورت ہے۔ نیز اس وقت اور اس ساعت کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں جس سے تمام عالم کا ظہور ہوا ہے۔ اور تمام مغرب جس کے مقابل میں جزیرہ ہست کہین کہ میرے ساتھی کے اوصاف اس سے سو گونہ ہیں جعفر کہ میں نے بیان کیے تھے تو اسکے اوصاف یہ ہی معلوم ہیں لیکن جو مجھے معلوم ہیں انکا آپکو اعتبار نہیں آتا پس میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔

شرح شبیری

غلام کا اپنی سچائی اور حسن ظن پر قسم کھانا

گفت نے واللہ الخ یعنی کہنے لگا کہ میں واللہ انکلم باللہ اعظم جو کہ الہ الملک ہو اور حق ہے اور حرم ہے۔ ان سب قسموں کے جواب آگے بعد مقلد الس شکر کے شعر کہ معنات خواجہ ناش دیا ہیں "میں ہے۔ اور وہاں تک یہ ساری قسمیں ہیں۔"

آن خدا سے الخ یعنی اور اس خدا کی قسم کہ جس نے دنیا مجھے (اور اس دنیا کو) کسی حاجت کی وجہ سے نہیں بھیجا

اس لیے کہ حق تعالیٰ تو بے واسطہ کے بھی ہدایت فرما سکے تھے، بلکہ (اٹکا بھیجا صحت) فضل کی وجہ سے (ہے) اس لیے کہ حق تعالیٰ تو احتیاج سے سزا دینا انکو تو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ نے صفت بندوں پر رحمت و شفقت کی وجہ سے انکی ہدایت کے لیے ان ہی کی جنس میں سے ارسال فرمایا ورنہ انکو کوئی ضرورت نہ تھی اسی کو مولانا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ

من نکر دم خلق تا سو دے کنم
بلکہ تا بر بندگان جو دے کنم
آن خداوندے الخ۔ یعنی اُس خدا کی قسم کہ خاک ذلیل سے اُسے بڑے بڑے شہسواروں کو پیدا فرمایا۔
یا کٹ شان کرد الخ۔ یعنی اور او کو دینے (خاکوں کے مزاج سے پاک کیا۔ اور انکو آسمان والوں کی دوز سے بھی
آہنگے گزار دیا۔ مطلب یہ کہ خاک سے پیدا فرما کر انھیں اس قدر مراتب عطا فرمائے کہ ان کو فرشتے بھی نہ جاسکیں ہاتھ
انکی رسائی ہو۔ جیسے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہی تک جا کر حضرت
جبریل علیہ السلام بھی رہ گئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تھے۔
برگرفت الخ۔ یعنی (ان لوگوں کو خاک سے پیدا فرما کر) آگ سے الگ کیا (یعنی دوزخ سے بچایا) اور نوصات
بنادیا اور نور بھی وہ جو تمام انوار پر بڑھ گیا۔

آن سنایم الخ۔ یعنی وہ حکم اُس برقی کہ ارواح پر بھی (جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ازل میں حق تعالیٰ نے
سب ارواح کو جمع کر کے انپوش نور کیا۔ جن اسباب میں ذاک النور اہتدی ومن اخطا فضل پس وہ نور کو بلا
اسی نے ہدایت پائی ہے اور جو بقدر مراتب عالیہ حاصل ہوئے ہیں وہ سب اسی نور کی برکت ہے) یہاں تک کہ آدم
نے معرفت (حق) اسی نور سے پائی۔

آن کرم آدم الخ۔ یعنی وہ نور کہ جب آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے جھوٹ گیا اور حضرت شیت علیہ السلام کے ہاتھ سے
جُھن لیا (انھوں نے اُسکو حاصل کر لیا) پس دم علیہ السلام نے انکو غایف کر دیا (اسکو اُس نور کی) دیکھا (اور معلوم ہو گیا
کہ ان میں بھی قابلیت ہو تو انکو اپنا خلیفہ کر دیا۔ تو یہ قابلیت بھی اُس نور ہی کی برکت ہے۔

نور ازان الخ۔ یعنی نور علیہ السلام جبکہ اُس موتی سے برقرار ہوئے تو بحر جان کی خواہش میں موتی ہرما نے
دائے ہوئے۔ ایسے کہ اُسے جو فیض پہونچا وہ سب اُس نور ہی کی برکت تھی۔

جان ابراہیم الخ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان اُن ہی عظیم انوار (کی وجہ سے) بیخود آگ کے شعلوں میں چلی
گئی یہ بھی اُس نور ہی کی برکت تھی جیسا کہ مشہور درود و معلوم ہے۔

چونکہ سمیع الخ۔ یعنی جبکہ حضرت اسماعیل ؑ اُسکی ندی میں گر پڑے (یعنی اوس نور و معرفت میں غرق ہو گئے) تو اون کے
خبر آہر کے سامنے سر رکھ دیا۔ یہ بھی اُس نور ہی کی برکت تھی جیسا کہ معلوم ہے۔

جان داؤد الخ۔ یعنی داؤد علیہ السلام کی جان جب اُسکے شہار سے گرم ہوئی (یعنی انکو گرمی شمش کی حرارت پہونچی)
تو وہ اُنکے کپڑے کے (رے) ہاتھ میں نرم ہو گیا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے والحمد للہ العزیز ان اعلیٰ ما جفا

و قد فی السمر اور مشہور ہے کہ جب وہ زہر بتاتے تھے تو وہاں کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔
چون سلیمان الخ۔ یعنی جبکہ سلیمان علیہ السلام اُسکی دصال کے دو دھپے دے (حاصل کرنے والے) ہو گئے

(یعنی جبکہ آنکو وصل حاصل ہو گیا) تو دیوے کے حکم کے غلام اور مطیع ہو گئے۔ یہ بھی اس نور ہی کی برکت ہے۔

دور قضا یعقوب الخ یعنی جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے قضا میں سر رکھا (یعنی اُس پر سر کیا) اندک کہا کہ ٹکوبی دوزخی الی اندک تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ صاحبزادہ (کے پیر امین) کی ہوسے آنکھیں روشن کر دیں یہ بھی اُسی نور کی برکت ہے۔ بعض تفسیروں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نامینا ہونے کو اور حضرت شعیب علیہ السلام کے نامینا ہونے کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نامینا تو نہ ہوئے تھے بلکہ ضعیف البصر ہو گئے تھے اور جب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انکو نامینا مان لیا جاوے گا۔ تو نبی کے اندر عیب ہونا لازم آتا ہے حالانکہ انبیا علیہم السلام سب بے عیب پیدا فرمائے گئے امین۔ تاکہ کوئی اعتراض کی گاہ سے نہ سکے۔ انتہی۔ بھلا کوئی ان بھلے انسانوں سے پوچھے کہ نامینا ہونے کو کتنے عیب کہاں سے لکھ لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نامینا ہونا عیب ہی نہیں ہے۔ ایسے کہ عیب وہ ہے جب کہ لوگ سخن کریں۔ اور اُسکو راجا بنیں۔ بلکہ نامینا ہونے کے بعد تو لوگ اسکا اور زیادہ خیال کرتے ہیں اور اُس پر ترس کرتے ہیں نہ کہ بُرا جانتے ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ عیب ہی نہیں بلکہ ایک مرض ہے اور نامینا کا مرض ہونا مسلم ہے اس دہ بے شک عیوب سے پاک تھے لیکن امراض بدلی میں تو مبتلا ہوتے بھی تھے۔ اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے نامینا ہونے کا انکار کرتے ہیں تو قرآن شریف میں جو آیا ہے در بیعت عینا یعنی روتے روتے اُنکی آنکھیں سفید ہو گئیں اور انکی سیاحی جانی رہی تو جب موافق نہیں رہتی اُس وقت تو بنیائی ہرگز بھی نہیں رہتی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ما تبدل فیہا یعنی وہ بصارت کی طرف واپس ہو گئے۔ پس سمجھو کہ درسیان میں بصر نہ رہی تھی جب پیر امین والا گیا تو بصارت واپس آگئی۔ انکا کیا جواب دیئے خوب سمجھو کہ انکے نامینا ماننے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ بلا دلیل یہ کہنا کہ اُنکی بنیائی گئی نہ تھی بلکہ مروت ضعیف ہو گئی تھی اور آیات قرآنی کے خلاف کہنے کی کوئی ضرورت نہیں سیدھی بات یہ ہے کہ کہا جاوے کہ نامینا تو عیب ہی نہیں ہے۔

یوسف صبر و انحر۔ یعنی یوسف ماہر و عالیہ السلام نے جب وہ آفتاب (نور) دیکھا تو تغیر خواب میں ایسے میدان (صغیر) ہو گئے کہ جو تغیر دی وہی درست ہوتی تھی اور اُسی کے مطابق ہوتا تھا یہ بھی اُس نور ہی کی برکت تھی۔ حیوان عصا الخ۔ یعنی جبکہ عصائے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے باقی بیا (یعنی برکت حاصل کی) تو فرعون کے ملک کو ایک لقمہ کر لیا یعنی انکو مغلوب کر دیا۔ ایسے کہ جب ساحرون سے مقابلہ ہوا ہے تو اُس عصائے اُنکے ہاتھ سے ہوئے ساہنوں وغیرہ کو کھا لیا اُنکے بعد فرعون مغلوب ہو گیا اور اسکا ملک جاتا رہا۔ اور از دست موسیٰ آب خورد میں اُس طرف اشارہ ہے کہ یہاں عصا صرف اُنکے ہاتھ اور اُس میں نور کا اثر نہ تھا بلکہ اصل اثر تو موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں تھا اس عصا میں اُس واسطے سے آجاتا تھا۔ اور یہ سب اُس نور کی برکت ہے۔

جان جبرئیل الخ۔ یعنی جبرئیل علیہ السلام نے اُنکے دیدہ بہ کار از پالیا تو سات مرتبہ جان بکھری اور پھر باقی تھیں اہل سیر نے لکھا ہے کہ یہ ایک پیغمبر میں اُنکی قوم نے اُنکو شہر مرتبہ ٹھکڑے کر ڈالا اور یہ اُسی قدر مرتبہ زندہ ہوئے تو یہی اسی نور ہی کی برکت تھی اور مولانا صاحب کاسات مرتبہ کہنے سے مراد عدد نہیں ہے بلکہ مروت تکثیر مراد ہے کہ بہت مرتبہ لیا ہوا۔

چونکہ ذکر یا الخ۔ یعنی جبکہ ذکر یا علیہ السلام اُنکے عشق سے دم بھرتے تھے تو اُنکے درخت کے جوت میں جان خدا

کردی۔ جیسا کہ معلوم ہوا ہے۔ اگر انکی قوم انکے قتل کو واسطے تعاقب میں تھی تو انھوں نے ایک درخت سے پناہ لینی چاہی تو وہ پھٹ گیا اور حضرت انسین تشریف لے گئے۔ نوشیطان نے اگر انکی قوم کو بتایا کہ وہ اس درخت میں ہیں تو اسکو جیروہ لہذا انھوں نے اسکو جیروہ لہذا اُنکے سر پر جلا کر اُس بھی نہ کی یہ بھی اُس نور کی برکت ہے۔
 جو حکم لوٹس الخ۔ یعنی جبکہ یونس علیہ السلام نے اُس جام میں سے ایک گھونٹ پی لیا تو پھلی کے اندر انھوں نے آرام پایا یہ بھی اسکی برکت ہے۔

چونکہ یہ بھی الخ۔ یعنی جبکہ یحییٰ علیہ السلام اس نور کے شوق سے مست ہو گئے تو پشت زرمین ذوق (اور خوشی) سے سرگھبرا اٹکا قبضہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے کسی عجم سے زنا کرنا چاہتا تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام منع فرماتے تھے اور وہ عورت انکی دشمن تھی تو اُسے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں تمھارا کننا جب قبول کر دینی جب تک اس میرے پاس لاؤں گے۔ تو اُس بادشاہ نے انکو قتل کر کے اوشت زرمین انکے سر کو رکھ کر اُسکے پاس پیش کیا تو لکھا ہے کہ اسوقت بھی صرف سر پر کہہ رہا تھا کہ دیکھو غرور ایسا مت کرنا۔ اور انکو برابر زنا سے روک رہا تھا۔ اُنکے گھر چوٹن شعیب الخ۔ یعنی جبکہ شعیب علیہ السلام نے اس بلندی (مراتب) کی خبر پائی تو وصل کے واسطے آنکھوں کو لار دیا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت میں رونے رونے انکی آنکھیں جاتی رہی تھیں اور عیشیوں کی غلطی اوپر شعر در قضا یعقوب الخ میں بیان کر دی گئی ہے۔

شکر کر الخ۔ یعنی حضرت الیوب صابر علیہ السلام نے ساٹ برس تک صبر کیا جبکہ بلا ہی میں وصال کے آتا تو دیکھو ادھو جو یہ صبر کی صمت ہوئی یہ بھی اسی نور کی وجہ سے ہوئی۔
 حضرت الیاس الخ۔ یعنی حضرت خضر و حضرت الیاس علیہما السلام نے جب اُس شراب سے دم مارا (یعنی ہلکوا گیا) تو آب حیات کو پایا اور کہ امتعات کیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرات زندہ ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو ملتے بھی ہیں اور ہر سال دونوں حج کرتے ہیں اور وہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا سر منڈوتے ہیں اور یہ جو مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام اور سکندر دونوں چشمہ حیان پر گئے تھے بالکل غلط ہے اس لیے کہ کہاں حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر وہی اسلئے کہ اصل تو زناہ دونوں کا ہست ہی مختلف اور پھر سکندر وہی کا فز اور حضرت خضر علیہ السلام ہی پھر ان دونوں کا ساتھ کہاں ہوتا۔ یہ ویسے ہی مشہور ہو گیا ہے بلکہ وہ جو زندہ ہیں وہ بغیر آب حیات کے پینے کے زندہ ہیں اُسی کو ملانا تو فرماتے ہیں کہ بلوچ دیکھ انھوں نے چشمہ حیان کو پایا مگر اسکو کچھ بھی نہ سمجھا۔

نزد بالش الخ۔ یعنی اُس (نور) کا زینہ جب مریم علیہا السلام کے عیسیٰ علیہ السلام نے پالیا تو چوتھے آسمان کی بلندی پر پرواز گئے جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں اور عراج میں انکا دوسرے آسمان پر ملنا ثابت ہوتا ہے اسلئے یوں کہیں گے کہ گنبد سے مراد آسمان نہیں ہے۔ بلکہ مطلق کرہ مراد ہے تو اب یہ ہو گیا کہ چونکہ خاک سے اجڑ کو ہوا ہے اسلئے بعد کر نہ ہے پھر آسمان اول اور پھر آسمان دہم تو ان دونوں کو نہ اور ہو ا کو بھی ملا کر گنبد چارم کہتا ہے۔ اور وہاں پہونچنا تھا اوس نور ہی کی وجہ سے ہے۔

چونکہ الخ۔ یعنی جبکہ محمد علیہ السلام نے وہ (نور) ایک وقت پایا تو ایک دم میں چاند کے دو ٹکڑے کر دیے یہ جو کچھ تھا سب اسی نور کی برکت ہی تھا کہ انکے کافرا راغبت میں نکا کر ہے۔

چون ابوبکر الخ۔ یعنی جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ توفیق (حق) کی نشانی ہو گئے تو ایسے بادشاہ دینیہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صدیق ہو گئے۔ یہ بھی اوس نور ہی کی برکت ہو کہ انکو مقدس عظیم الشان برج محل چون عمر الخ۔ یعنی جبکہ عمر رضی اللہ عنہ اوس مشوق (حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) کے شہید ہوئے، توفیق اور باطل کے (درمیان میں) دل کی طرح فرق کر دیے ہوئے۔ یہ بھی اوس نور ہی کی وجہ سے تھا۔ چونکہ عثمان الخ۔ اور جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ اوس ظاہر کے لیے چشمہ ہو گئے تو نور فائق ہو اور ذوالنور ہو گئے مطلب یہ ہے کہ پہلے نور پر زیادتی ہوئی تو ذوالنور بن ہو گئے اگرچہ ذوالنور بننے کی تو یہ وجہ ہے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح صحیح ہوا ہے مگر اس لقب کے لیے یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ انکو نور پر زیادتی ہوئی اس لیے وہ ذوالنور بن ہو گئے۔ یہ بھی وہی تھا۔ چونکہ زرویش الخ۔ یعنی جبکہ اوس (نور) کے شہدے (حضرت علی) مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ موقی تھا تو والے ہوئے تو درمیان میں شہر خدا ہو گئے یعنی انکا یہ لقب بھی اُس نور کی برکت سے تھا۔ بہا تنگ خلفاؤا لشہن کا ذکر تھا۔ آگے اہلبیت کا ذکر ہے۔

روشن الخ۔ یعنی جبکہ ام سے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما روشن ہوئے تو عرش کیلئے دو موتی اور دو بالیاں ہو گئے (یعنی زینت وہ عرش ہو گئے اور) ایک نے تو زہر سے جان نثار کر دی اور دوسرے نے اوسکی راہ میں سر ڈال دیا کہ کر بلا میں شہید ہوئے۔ یہ بھی سب اوس ہی نور کی برکت سے آگے اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے۔

چون تجنید الخ۔ یعنی جبکہ حضرت جنید قدس سرہ نے اس کے (حق تعالیٰ کے) لشکر سے مدد دیکھی دینیہ فضل ہوا تو ان کے مقامات عدد سے کہیں زیادہ ہو گئے یہ بھی اوس نور ہی کی برکت ہے۔

بایزید الخ۔ یعنی حضرت بایزید قدس سرہ نے جب اوس (نور) کی زیادتی میں راہ دیکھی تو حقائق کی طرح قطب العارفین کا لقب پایا کرتے ہیں کہ لقب الہامی ہے تو دیکھو انکا یہ مرتبہ بھی اوس نور ہی کی وجہ سے ہوا کہ انکو یہ خطاب ملا۔

چونکہ کرختی الخ۔ یعنی جبکہ حضرت کرختی قدس سرہ کرخت کے محافظ ہو گئے (یعنی دین رہ کر عبادت میں مشغول ہے اور کہیں نہیں گئے) تو خلیفہ ہو گئے اور ربانی نفس ہو گئے جیسا کہ ظاہر ہے کہ کشف رحیل القدر بزرگ تھے یہ بھی اوس نور ہی کی بدولت ہوا۔

پور احمد الخ۔ یعنی احمد قدس سرہ کے بیٹے نے جب اوس (نور) کی طرٹ مرکب خوش خوش چلایا تو وہاں شاہان انصاف کے بادشاہ ہو گئے۔ یہ بھی اوس ہی کی وجہ سے ہوا۔

وآن شفیق الخ۔ یعنی شفیق قدس سرہ اوس راہ شکر کے شکان سے وہ خورشید جیسے رے والے اور تیز نکال دینے والے یعنی انکا فہم و ذکا بڑھ گیا جیسا کہ بار بار بیان ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کے علوم وہی ہوتے ہیں یہ بھی اوس نور کے سبب سے ہوا۔

شد فضیل الخ۔ یعنی حضرت فضیل قدس سرہ ان کے ڈالنے سے راہ حق کے پیر (اور پیر ہو گئے) جبکہ بادشاہ

حقیقی یعنی خدا کے قلعے کی نگاہ لطف کے منظور ہو گئے یہ پہلے رہزنی کرتے تھے اور بہت قوی آدمی تھے پھر خدا نے ہدایت دی تو پھر شیخ وقت ہوئے اور طرح و کیتی میں مشہور تھے اس سے زیادہ اس راہ میں مشہور و معروف اور کامل ہوئے یہ بھی اس ہی کی برکت تھی۔

پیشتر حافی الخ۔ یعنی کہ پیشتر حافی قدس سرہ کو ادب بشارت دینے والا ہوا کہ طلب کے جنگل میں سر رکھا، انکا قصہ یہ تھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی قادی کے الم بھل الارض ہما پڑھتے سن لیا تھا اور کہنے لگے کہ خدا کے فرشتے پر جوتے لیکر چلیں گے اور اس روز سے ننگے پیر پھر کرتے تھے اس لیے انکا لقب حافی (یعنی ننگے پاؤں) ہو گیا تو انکا یہ ادب ان کے مراتب کی ترقی کا بشارت دینے والا ہوا۔ اور جب انہوں نے یہ ادب کیا تو اس طرف سے یہ قدر ہوئی کہ تمام جانوروں وغیرہ کو حکم ہو گیا کہ کوئی راستہ میں بیٹ یا گوبر وغیرہ نہ کرتے تو چونکہ یہ بزرگ بغداد میں تھے اننا بغداد کی سڑکیں بالکل صاف پڑی رہتی تھیں! اور کوئی غلاطت وغیرہ وہاں نہ ہوتی تھی ایک روز ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک جانور نے بیٹ کی فوڑا مارا کہ انا اللہ والہا الیہ راجعون معلوم ہوتا ہے کہ پیشتر حافی نے انتقال کیا۔ پس معلوم ہوا کہ عین اسی وقت انتقال ہوا تھا پس وہ ادب کرنے والے شریف لکے اور وہ قرظینہ اور گیلہ ساری باتیں اسی دور کا فیض تھا۔

چونکہ ذوالنون الخ۔ اور جبکہ حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ اس کے غم میں دیوانہ ہو گئے (یعنی اس ہی میں مست ہو گئے اور دیوانہ سے مراد پاگل نہیں ہے) تو جان کی مصری کیلئے مثل شکر خانہ کے ہو گئے یعنی جان کو شیرینی اور فرحت بخشنے والے ہو گئے۔ یہ بھی اسی نور کی برکت تھی۔

چون سرری الخ۔ یعنی جب حضرت سرری سقطی قدس سرہ اس کی راہ میں بے سر ہوئے تو (اس کا یہ اثر ہوا) سرداروں کے سخت پرانکا مرتبہ ہو گیا یعنی بہت ہی بلند مرتبہ ہو گئے۔ یہ بھی اسی بدولت ہوا۔ یہاں تک اولیاء اللہ شاہیہ کے اکثر کے نام بتلا کر آگے فرماتے ہیں کہ۔

صمد ہزاران الخ۔ یعنی لاکھوں بڑے بڑے بادشاہان (حق کے راستے کے) سر فرزا ہیں اس جہان نے جہی یہ جو چہنے گواہی ہیں یہ تو بہت کم ہیں ورنہ حق تعالیٰ کی مخلوق میں لاکھوں اور کروڑوں ایسے ملینگے کہ جو اس طرف کے فیوض سے سر فرزا ہونگے مگر انکو کوئی نہ جانتا ہو گا مثلاً ایک مرتبہ حضرت محبوب الاولیا سلطان نظام الدین دہلوی قدس سرہ العزیز کمین تشریف لیا رہے تھے راستہ میں مغرب کا وقت ہو گیا اور سامنے ایک مسجد آگئی۔ مگر ویران تھی تو حضرت نے انتظار کیا کہ کوئی آوے تو جماعت کیجاوے جسے کہ ایک لکڑیاڑا آیا اور اسے جلدی سے لکڑیاں ڈالکر حضرت کو سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جلد و منو کہ لو اسے کہا کہ نظام الدین دہلوی ہی کیجاو ہر وقت با وضو نہ رہے اس کہنے پر جو حضرت نے اس کے باطن کی طرف غور کیا تو معلوم ہوا کہ بہت ہی بڑے درجہ کا آدمی ہے اور نظام لکڑیاڑا تھا تو اسطرح مولانا فرما رہے ہیں کہ لاکھوں ایسے ہونگے جنکی کسی کو خبر بھی نہیں۔ اور ان کے مراتب ان سب سے عالی ہوں اس لیے کہ شہر ہو نیلے لیے اقرب ہونا لازم نہیں ہے ملا بہ خدا کا شکر ہے جس سے چاہیں کام لیں اور جسکو چاہیں آرام میں رہیں یعنی مرتبہ جو بزرگ و زیدتی رحمت اور تعلق کے حق تعالیٰ بعضوں کے لیے یوں ہی چاہتے ہیں کہ بس یہ آنا سے رہیں

اور اوسے کوئی کام نہیں لیتے بس مزہ سے اللہ اللہ کہے جاؤ۔ اور بعضوں سے خوب کام لیتے ہیں۔ تو مشہور ہو جاتا
مقرب ہونے کے لیے ضروری نہیں اور نہ بالعکس۔ خوب سمجھو۔ اور اسکی نظیریں لاکھوں موجود ہیں جو اولیاء
اللہ کے قصص میں موجود ہیں۔

نام شائخ الخ یعنی اہل حق تعالیٰ کو ایسا تعلق ہوتا ہے۔ کہ حق تعالیٰ کو رشک ہوتا ہے کہ ہمارے محبوب اور محب کا
ہم دو سر ابھی جاتے ہرگز نہیں بس اسلیئے اونکو ہم نام فرماتے ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں کہ اولیائی تحت قبائی
الایم سوائی۔ یعنی میرے دوست میری قربا کے لیے ہیں اونکو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بوجہ رشک حق
کے وہ پوشیدہ ہیں اور اسلیئے مشہور نہیں ہیں کہ سے غیرت الچشم برم سوگو تو دیدن ندیم نہ گوش رائیز
حدیث توشندن ندیم۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ چلیے اہل سیر نے کھا ہے کہ ایک تہجرت موسیٰ علیہ السلام
نے عرض کیا کہ یا اگلی اپنے کسی ایسے بندے کو دکھلا۔ کہ جو تیرا اتہاد درجہ محب ہو۔ حکم ہوا کہ فلان جگہ جاؤ وہاں
اکھو ایک شخص ایسے ہی ملیں گے غرض کہ یہ تشریف لے گئے۔ اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس یہ کہنا تھا کہ
ایک چیخ مار کر انتقال فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ باری میں عرض کیا کہ اے بار آتما کیا
باجر اتھا ارشاد ہوا کہ یہ شخص اسوقت اس خیال میں کن تھا کہ بس خداوند کریم میرے محبوب ہیں۔ اور میرے
سوا اونکے نام کو کوئی نہیں جانتا۔ صرف اس خیال نے اسکو مست کر رکھا تھا آج تمہارے منہ سے جو چار انا
سن لیا تو اسکو غیرت آئی کہ میرے محبوب کا نام کوئی دوسرا بھی جانتا ہے اور دنیا میں میرا کوئی رقیب بھی
ہے۔ بس اس غیرت اور شرم کے مارے مر گیا۔ اور اسکی تو یہ حالت تھی کہ سہانہ خزانہ میں اسخندم نہ
عشق است ہزار بدگانی چہ بس اسی طرح حق تعالیٰ کو اپنے مجید کا نام ظاہر فرماتے ہوے رشک ہوتا ہو
اسلیئے لاکھوں اولیاء اللہ محفی اور غیر معلوم ہیں۔

رحمت الخ یعنی حق تعالیٰ کی رحمت اور رضا مندی ہر زمانہ میں اونکی جان اولیوان پاک پر ہو۔
حق الخ یعنی قسم اوس نور کی اور اُن نورانیوں کی کہ وہ اوس دریا (محبت) میں مثل مچھلیوں کے ہیں
کہ نہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور نہ کسی وقت اسکے پانی کا کم ہونا گوارا ہے۔ بلکہ ہر وقت اللہ زد فرد کی صدا
ہے اور یہ نہ کہا جاوے کہ نورانیوں کی قسم کھانا جس سے کہ مراد غیر اللہ ہیں کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے
کہ چونکہ اوس نور سے جو کہ نور حق ہے ان حضرات کو غایت تلبس ہے اسلیئے انکی بھی قسم کھالی۔ اور یا یہ کہ چونکہ
مولانا پر اسوقت توحید کا غلبہ ہے اور اسکیویان فرما رہے ہیں لہذا ان نورانیوں کو بھی میں اصطلاحی چھو کر
اونکی بھی قسم کھالی۔ فلا اشکال آگے فرماتے ہیں۔

بکر جان الخ یعنی میں اسکو بکر جان اگر کہوں یا جان بکر تو کوئی نام بھی اسکے لائق نہیں ہے اسلیئے کوئی
نیانام تلاش کرتا ہوں مطلب یہ کہ کوئی نام جو کہ اوسکی کل صفات کا جامع ہو نہیں ملتا۔ حیران ہوں کیسے
ہوں کچھ مجھ میں نہیں آتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

حق الخ یعنی قسم ہے اوسوقت کی کہ یہ اور وہ سب اوسکی طرف سے ہے اور مغز اور اوسکی منبت سے

دیکھو تو پوست ہن۔ مطلب یہ کہ جو چیزیں اور دیکھی نسبت مغز اور لب معلوم ہوتی ہیں وہ اصل موجودات معلوم ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے کالعدم اور مثل قشر کے تابع محض معلوم ہوتے ہیں اور جو کچھ ہے وہی ہے۔ گلستان میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا ہے تیری ہی سی زکات تیری ہی سی پوسہ ہے اور سب کے در جان نگار و چشم بیدارم توئی ہے ہر کہ پیدا می شود از دور پندارم توئی ہے ان تہو بکا جواب اس گلے شعر میں ہے کہ کہ صفات الخ۔ یعنی کہ (ان سب کی قسم) میرے یار اور خواجہ تاش کی صفات اس میرے کہنے سے سو گئی زیادہ ہیں۔

انچہ میتدا تخم الخ۔ یعنی بے ندیم اور جو اسکے اوصاف مجکو معلوم ہیں آپکو تعین نہ آئیگا اسلئے کیا عرض کروں در نہ وہ تو کبریا با وصف شخص ہے کہ جسکے اوصاف بیان میں آہی نہیں سکتے۔ اور بادشاہ کو ندیم اسلئے کہدیا کہ وہ پاس تو بیٹھا ہی تھا غرض کہ اس غلام نے اسکی خوب ہی تعین کھا کھا کر تعریفیں کیں اور اپنی ساقی برائیاں نہ لیم کر لیں جس سے کہ اسکی عدد درجہ کی تو اسے ثابت ہو گئی اور اس بادشاہ کی گفتگو گذشتہ و آئندہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود کوئی کامل اور عارف ہے اور اس غلام کی حالت کا امتحان مقصود ہے کہ اسکے اخلاق کس قسم کے ہیں یہاں تک کی باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس غلام کو اپنے سامنے اور سب کیا حسن ظن تھا اور اپنے عیوب پر نظر تھی اسی لیے باوجود اسکے کہ وہ دوسرا اسقدر شرع و خیر تھا مگر اسکی تعریف ہی کرتا رہا۔ آگے بادشاہ پھر سوال کرتا ہے کہ۔

شرح حبیبی

شاہ گفت اکنون از آن خود گو	چند گوئی آن آیین و آن او
تو چہ داری و چہ حاصل کردہ	از تگ مدیا چہ در آورده
روز مرگ این جن تو بطل شود	تو در جان داری کہ با بر دل شود
در حد کین چشم را خاک آگند	ہست انچہ گور را روشن کند
آن بہان کین دست و پاست برورد	پیر و بالت ہست تا جان بر برد
تو در جان ز دل بودی یار غار	مستعار از نرمان لے مست عار

آن زمان کین جان حیوانی نماند
 شرط من جا با حسن نے کر دست
 جوہرے داری زانسان بخیرے
 این عرضہائے نماز و روزہ را
 نقل نتوان کرد مرا عرض را
 تا بمبدل گشت جوہر زین عرض
 گشت پرہیز عرض جوہر بگرد
 از زراعت خاکا شد سنبله
 آن نکاح زن عرض بد شد فنا
 جفت کردن ہر پے اشترا عرض
 ہستان بستان نشان دن ہم عرض
 ہم عرض دان کیمیا بزدن بکار
 صیقلے کردن عرض باشد شہا
 پس گو کہ من عملہا کردہ ام
 این صفت کردن عرض باشد خمش

جان باقی بایدت بر جان شاندا
 بل حسن اسوئے حضرت بر دست
 این عرضہا کہ فنا شد چون برے
 چونکہ لایبقے زمان انتقا
 لیک از جوہر بر ندا مرض را
 چون پرہیزی کہ زائل شد مرض
 شد دہان تلخ از پرہیز نشد
 داروے مو کرد مور اسلہ
 جوہر فرزند حاصل شد زما
 جوہر کرہ بزائیدن عرض
 گشت جوہر میوہ اش اینک عرض
 جوہرے زان کیمیا اگر شد بیاد
 زین عرض جوہر ہی نائید صفا
 دجل آن اعراض اینامرم
 سایہ بزازے پے قربان کش

جب وہ غلام اپنے ذمہ کی بہت کچھ تعریف کر چکا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے اور اسکے حالات کب تک بیان کرنا ہوگا اب کچھ اپنی حالت بیان کر کہ تیرے پاس کیا ذخیرہ ہے۔ اور تو نے کیا کمال حاصل کیا ہے۔ اور اس بحر فور کے تہ سے جسکا تو نے اوپر ذکر کیا ہے کیا موتی نکالا۔ اور کونسا کمال حاصل کیا ہے۔ موت کے دن تیری حق ظاہری جسمانی توجہانی ہی رہیگی اب تو یہ بتا کہ نور روح تیرے پاس ہے جو تیرے دل کا سامی ہو اور قبر جو کہ تیری جسمانی آنکھ خاک سے بھر دیگی جس سے بصورت بینائی ہونے کے بھی دکھائی نہیں دیکھتا اسکے لیے کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز (نور روح) ہے جو اس تیرے دوتا مکان کو روشن کر کے تجھے رحمت پہونچا سکے۔ اور جو بقوت کہ یہ تیرے ہاتھ یا نون پاش پاش ہو جائیں گے اور تو مر کر خاک ہو جائے گا تو ایسے وقت کے لیے تیرے لیے پرہ بازو (کمال) ہیں جنکے ذریعہ سے تیری روح بلند پر وازی کو کے معراج ترقی حاصل کر سکے۔ اور جو نہ نور جان صرف صحت و سلامت قلب ہی سے حاصل ہو سکتا ہے خارج سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا تیرا دل سلیم ہے یا در کہ جبکہ یہ روح حیوانی کہ بخارات لطیفہ کا نام ہے فنا ہو جائیگی اور پھر جسمانی موت طاری ہوگی اوس روز تجھے جان باقی ببقار الحق اور روح کامل کو اوسکی جگہ سنبھالنے اور بحیات روحانی زندہ ہونے کی ضرورت ہوگی تاکہ تو قیامت میں اوسکو حق سبحانہ کے پاس لیجا سکے۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں من جاہر باکھتہ فله عشر مثا لاس ۲۰ آیت میں مجھے باکھن اور ایں باکھن کو دس گنی جزا دے گی یہ شرط قرار دیا ہے نہ کہ عمل کو اور یہ نہیں فرمایا کہ من عمل حسنا فله عشر مثا لاس پس اس سے ظاہر ہے کہ مانی یا جو ہر جن (روح کامل) ہونا چاہیے۔ اب تو یہ بتا کہ تجھے من روح انسانی اور روح کامل بھی ہے جسکو تو حق سبحانہ کے حضور میں لیجا سکے۔ یا بالکل گدھا ہی ہے۔ اور اتنا کہ مقتضیات روح حیوانی شہوت و غضب وغیرہ میں پھلپھلا رہا ہے۔ اور روح انسانی جو تجھے عطا کی گئی تھی اسکی اصلاح کرنے اور اوسکو حضور حق سبحانہ میں لیجانے کے قابل بنانے کی فکر ہی نہیں ہونی۔ رہے یہ اعراض فانیہ نماز روزہ سو توان کو حق سبحانہ کی حضور میں لیجا بھی نہیں سکتا۔ اسلیے کہ یہ اعراض ہیں اور اعراض چونکہ زمان وجود اور زمان بعد الوجود میں باقی نہیں رہ سکتیں اسلیے موجود ہوتے ہی معدوم ہو جاتی ہیں لہذا وہ لیجانے کے قابل نہیں۔ کیونکہ لیجانے کے لیے بقا ضروری ہے دھو منت ہینا۔ بان ان اعراض خاصہ کے ذریعہ سے جو ہر (روح) کے اعراض کو زائل کیا جاسکتا ہے۔ جسے کہ ان اعراض کی ذریعہ سے وہ جو ہر روحانی فساد سے مبدل بصلاح اور مرض سے منقلب الی لصحت ہو جاتا ہے جیسے کہ ہر ہیز کہ وہ ایک عرض ہے مگر اسکے ذریعہ سے جسم مرض سے مبدل بصحت ہو جاتا ہے اور یہ عرض یعنی ہر ہیز ایک جو ہر یعنی جسم کیلیے عمل ہو جاتی ہے کہ شمع جو کہ جو ہر ہے صف کے سبب پہلے کڑوا ہوتا ہے پھر ہر ہیز کے باعث شہد کی طرح بجھ جاتا ہے۔ نیز دیکھو یونان ایک عرض ہے مگر خاک کو مکمل کر کے بالی بنا دیتا ہے اور بالون کے بڑھانے کی دوا کا استعمال اور اوسکی تاثیر ایک عرض ہے مگر وہ ایک جو ہر کامل ہو جاتی ہے اور بالون کو بڑھا کر زنجیر کی مانند بن کر دیتی ہے۔ نیز عورت سے حمل ایک عرض ہے جو فنا ہو جاتی ہے۔ مگر اس سے لطفہ کی تکمیل ہو کر بچہ بن جاتا ہے جو کہ ایک جو ہر ہے۔ علی ہذا گھوڑے کو گھوڑی پر ڈالتا اور دنٹ کو اونٹنی پر ایک عرض ہے

مگر مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک بچہ پیدا ہو جو کہ جوہر ہے اور یہ مقصود حاصل بھی ہو جاتا ہے۔ یون ہی
 باغ لگانا ایک عرض ہے مگر اس سے میوہ حاصل ہوتا ہے جو کہ جوہر ہے اور یہی مقصود ہے اسی طرح قلب
 ماہیت کرتی والی اور یہ کا استعمال ایک عرش ہے مگر گیمیا کر کے اس فعل سے ایک جوہر یعنی سونا وغیرہ بن کر
 کسی یار کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ فعل اس کا ایک ناقص دہات کا مکمل ہو جانا ہے یون ہی یہی فعل کرنا تلواری
 وغیرہ کا ایک عرض ہے مگر اس سے ایک جوہر (تلوار وغیرہ) مکمل ہو جاتا ہے اور اپنے اندر صفائی پیدا کر لیتا ہے۔
 پس جب نتیجہ معلوم ہو گیا کہ افعال خود لیمانی کے قابل نہیں ہاں روح کو مکمل اور لیمانی کے قابل بنا سکتے ہیں تو
 یہ نہ کہنا کہ یہ بہت سہی اچھے اچھے کام کر لے ہیں یہ وہ لیمانیوں کا۔ بلکہ اعراض کی تاثیر دکھا کر وہ خون نے تیری
 روح کو کامل بنایا یا نہیں اور اس سے گریز مت کر جب تک تو ایسا نہ کر گیا اور اپنے اندر کمال نہ پیدا کر کے گا
 اس وقت تک تیرا اپنے متعلق یہ کہنا کہ میں نے اعمال صا کھ کیے ہیں یا اپنے ندیم کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ایسا ہی
 ایسا ہے بالکل فضول اور عرض فانی ہے پس تو لالینے باتو نہیں مصروف نہوا اور بجائے بکرن کے اسے ساری
 تیرا بانی کن کہے نتیجہ ہے۔ بلکہ کمال روحانی حاصل کر اور کر چکا ہے تو دکھا۔

شرح بلیغی شاہ گفت آخر یعنی بادشاہ نے کہا کہ اب لکچہ حالات بھی تو بیان کرو اور اس کے اور اس کے
 حالات کب تک بیان کر گیا۔ مطلب یہ کہ دوسروں کے حالات کو کب تک بیان کر گیا اپنے حالات اور
 کمالات بھی تو بیان کر۔

توجہ داری آخر یعنی تو (کمالات میں سے) کیا رکھتا ہے اور تو نے کیا حاصل کیا ہے اور اور دیدار دکالات
 سے گنتے مونی لائے ہو یعنی تھے خود بھی کچھ حاصل کیا ہے۔

دور مرگ آخر یعنی موت کے دن تیری جس تو باطل ہو جاوے گی تو کیا تو نور جان رکھتا ہے جو یا دل ہو جائے
 مطلب یہ کہ کچھ کمالات باطنی بھی ہیں جو کہ وہاں کام آویں اس لیے کہ وہاں تو یہ حواس باطل ہو جاوے گی تو وہاں
 صطرح بائیں بنا کر کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ وہاں تو نور باطنی کی ضرورت ہے۔

در محد آخر یعنی محد میں اس آنکھ کو خاک بھر دی تو کیا کوئی چیز (تیرے) پاس ایسی ہے جو کہ قبر کو روشن کرے
 مطلب یہ کہ جس ظاہری جس سے کہ تو تمام عالم کو دیکھ رہا ہے اور جسکی وجہ سے تو تمام عالم کو روشن کستا ہے
 یہ تو وہاں بیکار ہو جاوے گی لہذا ان حواس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جو وہاں روشنی پھیلا دے
 آنر زمان آخر یعنی جو وقت کہ تیرے ہاتھ پاؤں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے گی تو کیا تیرے پر وہاں ہیں کہ جن سے
 روح اڑ کر مراتب بلند کو حاصل کر سکے۔

نور دل آخر یعنی نور دل (نور) جان سے ہوتا ہے اس یا غار کو مستعار مت جان اسے عار (دور) بکری
 میں مست۔

آنر زمان آخر یعنی جو وقت کہ جان حیوانی نہ رہے گی (ماضی مجھے مستقبل) تو (اس وقت) جان بانی کو
 (اکلی) جگہ بھانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ حصول ثمرات کے لیے حیات تو ضروری ہے اور یہ حیات دنیا چنڈو
 میں فنا ہونے والی ہے لہذا کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو کہ اس کے قائم مقام ہو سکے ورنہ اگر یہ روح حیوانی بھی

تکلیفی اور اسکی جگہ اسکا کوئی بدل نہ آیا تو پھر تو مصداق لامیت فیہا ولا یحییٰ کا ہو جاوے گا لہذا اس حیات کا
 طلب کرنا ضروری ہوا یہاں تک کہ خدا و شاہ نے ضرورت تکمیل روح کی بیان کی گئی کہ آیت میں جاوے یا بحسنۃ
 سے بطور خطاب استدلال فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف سے بھی تکمیل روح کا ضروری ہونا ثابت ہے۔
 شرط من الخ۔ یعنی شرط من جاوے یا بحسنۃ (جو شخص کہ لاوے حسنۃ کو ہے نہ کہ کرنا ہے بلکہ فعل حسن کو
 حضرت حق کی طرف لہوا نہ ہے مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں حسنات پر غرہ دینے کی شرط
 فرمائی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو حسنات کو لاوے اور یہ شرط نہیں ہے کہ جو حسنات کرے اور اعمال حسنہ جب قدر میں
 وہ سب کے سب عروض ہیں جو کہ منتقل نہیں ہو سکتے پس ظاہر آیت سے معلوم ہوا کہ یہ اعمال تو وہاں منتقل
 نہ ہوئے بلکہ وہاں لیجائے گئے کی کوئی شے جو ہر ہونی چاہیے۔ اور وہ جو ہر روح حامل ہے لہذا آیت سے
 معلوم ہوا کہ ان ثمرات کے ملنے کیلئے تکمیل روح کی ضرورت ہے۔ اور من جاوے یا بحسنۃ سے بظاہر مراد مراد
 بالحق حسنۃ ہے گویا کہ ضرورت نفس کاملہ کی ثابت ہو گئی۔ ایسے کہ معروض اور موزون وغیرہ تو سب
 جو اہر ہی ہیں اعراض تو معروض جو ہی نہیں سکتے۔ آگے اسی تقدیر کو مولا نا خود فرماتے ہیں کہ

جو ہر شے الخ۔ یعنی کوئی جو ہر انسانی یا خیری رکھتے (بھی) ہو (اسلئے کہ) یہ اعراض (اعمال) جب فنا
 ہو گئے تو ان کو کس طرح لیجا سکتے مطلب یہ کہ جب وہاں حصول ثمرات کی شرط آوردن سے ہے اور اعراض
 منقول ہوتے نہیں بلکہ فنا ہو جاتے ہیں تو پھر تمنا ہے پاس کوئی جو ہر نفس انسانی یعنی کامل یا خیری یعنی نفس
 کچھ ہے بھی تاکہ وہاں جا کر وہ موزون و معروض ہو سکے ورنہ یہ اعمال جو کہ اعراض ہیں فنا ہو جاوے گئے اور
 وہاں کچھ بھی کام نہ آوے۔

این عرضہا کے الخ۔ یعنی اعراض نماز و روزہ جبکہ دوزماونین باقی نہیں رہتے تو منتفی ہو جاتے ہیں
 مطلب یہ کہ اعراض دوزماونین میں باقی نہیں رہتے جیسا کہ مشکلیں کا مذہب ہے پس یہ اعمال نماز و روزہ وغیرہ
 جو کہ اعراض ہیں سب بیکار ہیں اور یہ وہاں پیش ہو ہی نہیں سکتے۔

نقل نتوان الخ۔ یعنی اعراض کو تو نقل کر نہیں سکتے لیکن اعراض کو جو ہر سے لیجاتے ہیں مطلب یہ کہ اعراض
 ہمیشہ کسی موضوع میں موجود ہو کر منتقل ہوتے ہیں اور اصل انتقال اس موضوع کو ہوتا ہے جو کہ جو ہر ہے۔
 اور انکو صرف بطریق انتقال کہا جاتا ہے پس اعراض فی موضوع تو پائے جاتے ہیں لیکن فی لا موضوع خارج
 میں کہیں پائے نہیں جاتے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ منتقل جو ہر ہی ہو گا۔ عرض صرف جو ہر کی تکمیل کرتا ہے لہذا یہ
 اعمال جو کہ اعراض ہیں جو ہر نفس انسانی کی تکمیل کرتے ہیں اور یہ اعمال صرف آلات ہیں اسکی تکمیل کے
 ورنہ اصل معروض و موزون وغیرہ جو ہر ہی ہے لہذا اسکو حاصل کرنا چاہیے آگے اسے نقارنا ہی حادث
 کے موافق پیش فرماتے ہیں کہ۔

تا تبدیل الخ۔ یعنی یہاں تک کہ وہ جو ہر اس عرض سے تبدیل ہو جائے جیسے کہ پرہیز سے (کہ عرض ہے)
 عرض (جو کہ جو ہر ہے) زائل ہو گیا دیکھو کہ یہاں ایک عرض نے جو ہر کی تکمیل کر دی لہذا اسکو تندرست اور سرسبز
 اس طرح اگر اعمال ہوئے تو روح تندرست اور قابل پیش کرنے کے بن جاوے گی لیکن خود یہ اعمال پیش نہ ہوئے۔

اشتقاق پر مبنی الخ۔ یعنی جو چیز جو کہ عرض تھا کہ شش کی وجہ سے جو ہر بن گیا (جو ہر کہ دنیا میں الٰہ ہے مقصود یہ ہے کہ مکمل جو ہر بن گیا) اور گروا منہ پر ہیر کی وجہ سے شند (کی طرح شیر بن) بن گیا۔ مطلب یہ کہ دیکھو ہر ہر سے جو کہ عرض ہے منہ شیر بن ہو گیا جو کہ جو ہر ہے اور انسان تندرست ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اعراض جو ہر سے لیے مکمل بن اور خود اعراض فنا ہوئے ہیں۔

از زراعت الخ۔ یعنی زراعت کی وجہ سے خاک در بصورت (سنبہ ہو گئی) اور بالون کی دوائے بالون کو دارا کر دینا۔ مطلب یہ کہ دیکھو زراعت جو کہ ایک فعل ہے اور عرض ہے اسے ایک جو ہر یعنی خاک کی تکمیل کرنے کے اسکو بصورت سنبہ کر دیا۔ اور بال بڑھانے والے تیل کے اثر سے جو کہ عرض ہے بال کو جو کہ جو ہر بن دراز کر دیا تو معلوم ہوا کہ اعراض فنا ہوئے ہیں لیکن خود وہ کسی مصرف کے نہیں ہوتے۔ ان نکاح الخ۔ یعنی نکاح عورت کا بھی ایک عرض تھا جو کہ فنا ہو گیا اور ایک جو ہر یعنی فرزند ہم کو حاصل ہو گیا۔ نکاح یہاں بمعنی نفوی یعنی وطی ہے مطلب یہ کہ وطی زوجین ایک فعل تھا جو کہ عرض تھا اور اس عرض نے ایک جو ہر یعنی نطفہ کی تکمیل کی پس اس سے ایک اور چیز یعنی صاحبزادہ بلند قابل تشریف لے آئے۔

جفت کردن الخ۔ یعنی کہ گھوڑے اور خچر کو جفت کرنا ایک عرض ہے اور مقصود کچھیرے کا پیدا ہونا ہے۔ جو کہ جو ہر ہے پس معلوم ہو گیا کہ انکا وہ فعل عرض کامل ہو کر جو ہر بن گیا ہے۔ ہشت آن الخ۔ یعنی کہ درخت لگانا ایک عرض ہے اور اسکا میوہ جو کہ جو ہر ہے مقصود ہے اور اس فعل کے بعد یہ اثر اور مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔

ہم عرض الخ۔ یعنی کیا کو کام میں لانا بھی ایک عرض ہے اور اس کی کیا کر سے یا رکوا ایک جو ہر حاصل ہو گیا۔ جو کہ مقصود ہے۔ لہذا جب اسکا فعل کہ اشیا، کیا دی کو جمع کر دینا ہے۔ کامل ہو گیا تو کیا حاصل ہو گئی۔

حقیقہ کردن الخ۔ یعنی شاہ صاحب صیقل کرنا ایک عرض ہے اور اس عرض کی وجہ سے جو ہر کی تکمیل ہو کر اسکو صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔

پیش ملو الخ۔ یعنی پس یون مت کہو کہ ہم نے اعمال کیے ہیں (بلکہ) ان اعراض کے ثمرہ کو دکھلاؤ اور بھاگو مت مطلب یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ اعراض بعد تکمیل جو ہر ہو جاتے ہیں اور وہی کام کی چیز ہے (اور وہی مقصود ہوا کرتا ہے جیسا کہ امثال و نظائر سے معلوم ہو گیا تو پھر یہ کہنا فضول ہے کہ ہم نے اعمال کیے ہیں نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے وغیرہ وغیرہ بلکہ اون ثمرات کو جو کہ جو ہر بن اور ان اعمال سے کامل ہو گئے ہیں دکھلاؤ۔

این صفت الخ۔ یعنی کہ یہ صفت کرنا بھی (کہ ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں) عرض ہے اور غیر مقصود ہے پس چپ رہو اور بکری سایہ قربانی کے واسطے مت مارو مطلب یہ کہ تم جو اعراض کو ظاہر کر رہے ہو اور ان ہی پر تاذان ہو تو اسکی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے بکری کے سایہ کے گھے پر بھری بھیر تو ہرگز قربانی نہیں ہو سکتی

اس لیے کہ جو اصل اور مقصود ہے، اس کو چھوڑ کر عرض اور غیر مقصود کی طرف متوجہ ہو، لہذا بادشاہ کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اعمال چونکہ اعراض ہیں لہذا وہ نہ قیامت میں معروض ہو سکتے ہیں اور نہ موزون اگر موزون و معروض کوئی شے جو ہری ہے اور وہ رزح ہے لہذا ان اعمال کو آلات بنا کر اس جو ہری تکمیل کرنی چاہیے جو کہ مقصود اور مفید ہے۔ اور صرف ان اعمال ہی پر اعتماد نہ کرنا چاہیے جتنیک صفائی طلب میسر نہ ہو لہذا یہ سنکر اس غلام نے جواب دیا جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا قائل ہونا کہ اعمال بالکل ہی پیش نہ ہونگے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ خواہ ناامید ہو جاوین اور چھین گے کہ جب اعمال بیکار ہیں تو پھر اون سے کیا فائدہ ہے اور صفائی باطن ہر ایک کو حاصل نہیں ہے لہذا اعمال کو بھی ترک کر دینے کا حکم مضر ہونا ظاہر ہے جب اس کا قائل ہونا مضر ہوا تو کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جو کہ امور شرعیہ کے بھی موافق ہو اور یہ خیرانی بھی لازم نہ آوے لہذا یہ کہیں گے کہ یہ اعراض نقل تو ضرور ہوں گے مگر اعراض رہ کر قتل نہ ہونگے بلکہ جو اہر ہو جاوین گے جیسا کہ احادیث سے سورہ بقرہ آل عمران کا وہ لکھو یونہی آنا ثابت ہے وغیر ذلک اب اشعار کو سمجھ لو۔

شرح جیبی

اگر تو فرمائی عرض را نقل نیست
ہر عرض کا نقلت باز آئند نیست
فعل بودے بل و اقوال قشر
حشر ہرسانی بود کون دگر
لائق گلہ بود ہم ساقش
صورت ہر یک عرض انہی بہت
جنبش جفتہ و جفتہ با عرض
در مندس بود چون افسانہ ہا
بود موزون صفہ و صفت و درش
آلت آورد و ستون از بیشہا

گفت شاہ بابہ قنوط عقل نیست
بادشاہ اجز کہ باس بندہ نیست
اگر نبودے معرض را نقل و حشر
این عرضہا نقل شد لون دگر
نقل ہر چیزے بود ہم لاقش
وقت محشر ہر عرض را صفت نیست
بنگر اندر خود کہ تو بودے عرض
بنگر اندر خانہ و کاشانہ ہا
کان فلان خانہ کہ ما دیکم خوش
از مندس آن عرض و اندیشہا

جبر خیال و جبر عرض و اندیشہ
در نگر حاصل شد جزا عرض
بنیت عالم چنان دانق رازل
در عمل ظاہر با حشر می شود
اندر آخر عرف اول خواندی
آن ہمہ از ہر میوہ مرسل است
اندر آخر خواجہ لولاک بود
نقل اعرض است این شیر و شغال
اندرین معنی بیامد ایل اسے
وین صورت ہم از چہ زائید از فکر
عقل چون شاہ است فکر تہا رسل
عالم ثانی جزاے این آن
آن عرض نہ بخیر و زندان میشود
آن عرض نہ خلعت شد در بند
این از ان آن ازین نہ البسیر

حیث اصل و مایہ ہر ہیشہ
جملہ اجزائے جانرا بے عرض
اول فت کر آخر آمد در عمل
میوہ ہا در نگر دل اول بود
چون عمل کرد شیخ بر نشاندی
گرچہ شاخ و برگ بخش اول است
پس سرے کہ مغز این افلاک بود
نقل اعرض است این بحرث مقال
جملہ عالم خود عرض بودند تا
این عرض ہا ارچہ زائید از صورت
این جہان یک فکر است عقل کل
عالم اول جہان متجان
چاکرت شاہا خیانت میکند
بندوات چون خدمت شائستہ کرد
این عرض ابو ہرآن ضیہ است طیر

غلام نے عرض کیا کہ حضور والا نے دعویٰ کیا ہے کہ روح ہی حضور حق سبحانہ میں لجا بیٹگی چیز ہے نہ کہ اعمال اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ اعمال اعراض ہیں والعرض لایقیے زمانیہ فالاعمال لایقی زمانیہ اول جو چیز دونوں زمانوں تک باقی نہیں رہ سکتی وہ موجود ہوتے ہی معدوم ہو جاتی ہے اور جو چیز موجود ہونے ہی معدوم ہو جاتی ہے وہ قابل نقل نہیں لہذا اعمال قابل نقل و حشر نہیں اور جب اعمال قابل نقل و حشر نہیں تو وہ باقی رہ بھی نہیں ہو سکتے اور جبکہ اعمال باقی رہ نہیں ہو سکتے تو لامحالہ روح ہوگی کیونکہ پیش

اگر نیکے قابل دہی چیزیں ہوسکتی ہیں یا روح یا اعمال پس جبکہ اعمال نہیں تو ضرور روح ہے۔ اس دلیل کا یہ عقد
 کہ اعمال اعراض ہیں اس خاکسار کو مطلقاً تو تسلیم نہیں ہاں فی انشاء اللہ اولیٰ مسلم ہے اور حضور جو یہ فرماتے
 ہیں کہ اعمال قابل نقل نہیں تو اسکا سبب محض عقل متوسط کی اوسکے اور اک و علم سے ناامیدی اور غمزدگی
 کہ وہ اسکو نہ سمجھ سکے اور نہ سمجھ میں آسکی توقع رہی لہذا اسنے حکم لگادیا کہ اعمال قابل نقل نہیں۔ نیز یہ امر کہ
 جو عرض فنا ہوگئی لوٹ نہیں سکتی۔ بندوں کے لیے یا اوس کن ہے اور اسکا نتیجہ سوائے عوام کی یا اوس کی
 اور کچھ نہیں۔ کیونکہ اوسکے اعمال کا مدار صرف یہی خیال ہے کہ اعمال تو بے جا میں گئے انکی پریشانی ہوگی وغیرہ
 وغیرہ اب اگر یہ کہدیا جاوے کہ اعمال نقل نہیں ہوسکتے تو عوام انکو محض بیکار سمجھ کر چھوڑ بیٹھیں گے اس لیے
 نہ حکم کی نصیحت صحیح ہے اور نہ مصلحت کے لحاظ سے اوسکا اظہار مناسب (بادشاہ جہاز کہ یا س بندہ نیست
 شعر سابق کے مضمون کی تاکید بھی ہوسکتا ہے مگر اولویت تاسیس کی بنا پر مضمون مذکور پر محمول کیا گیا حضور والا
 نے تو نقل اعمال کے امتناع کا دعویٰ کیا تھا۔ مگر تین کتابوں کہ اعمال ضرور منقول و محشور ہونگے۔ کو نہ کہ
 اگر اعمال کے لیے نقل و حشر نہ ہوتا تو وہ گو بوجہ مفید تجلیہ روح ہونے کے بالکل بے سود اور لغو نہ ہوتے لیکن
 معیاریت سزا جزا کے لحاظ سے ضرور فضول اور لغو ہوتے حالانکہ نصوص متوافرہ و متکاثرہ و متواترہ سے
 انکے اس اعتبار سے بھی لغو اور فضول ہونے کا بطلان ظاہر ہے (اس تقریر پر شعر گریہ مندے مرعوض الخ
 کا مقصد من جا، باحسنہ کا معاوضہ ہوگا اور یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر عوام کے اعتقاد میں عرض
 و فعل کے لیے نقل و حشر نہ ہوتا تو انکی نظرتین احوال و افعال صائب و لغو اور فضول ہو جاتے۔ اور وہ بلکہ
 چھوڑ بیٹھتے پس اگر اب انکے ذہن میں یہ جمایا جائیگا تو اب بھی یہی نتیجہ ہوگا۔ اس لیے اسکے اظہار میں مصلحت
 نہیں اس تقریر پر یہ شعر مضمون شعر سابق کا تتمہ ہوگا آپ کے اس خیال کا کہ اعمال منقول و محشور نہیں
 ہوسکتے مبنی یہ امر ہے کہ یہ اعراض ہیں اس لیے فانی اور غیر فانی ہیں مگر یہ مبنی ہی غلط ہے۔ کیونکہ اعمال ضرور
 اعراض ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی مٹنے لیتے ہیں کہ اعراض غیر فانی ہیں لیکن یہ کون کہتا ہے کہ
 یہ اعراض بوجہ عرضیت ہی منقول ہونگے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اعراض دوسرے رنگ میں یعنی رنگ
 جو ہریت میں محشور ہونگے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ عرض کا حشر برنگ عرض ہی ہوگو محال بھی نہیں (جیسا
 کہ نقل اعراض است این بحث وجدال سے ظاہر ہے) کیونکہ ہر فانی چیز کا حشر اسکا ایک دوسرا وجود ہو
 جو پید کیلئے مغائر ہے۔ پس جو حالت اس وجود کے مناسب ہوگی اسی حالت میں محشور ہوگی کیونکہ گلہ کا پانکٹ
 والا اسکے مناسب ہوتا ہے یعنی ہر چیز کے متعلقات اوسکے مناسب ہوتے ہیں اور انہیں سے ایک نقل
 بھی ہے۔ لہذا وہ بھی اوسکے مناسب ہی ہوگی۔ پس قیامت میں ہر عرض کے لیے ایک صورت جو ہری
 ہوگی۔ اور یہ کوئی ناممکن امر نہیں کیونکہ ہر عرض کی صورت و ہیئت کے لیے مختلف وجود کے لحاظ سے
 ایک جداگانہ نوعیت ہے۔ کبھی وہ صورت عرضیہ میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی صورت جوہریہ میں۔ دور
 کیونکہ جلتے خود اپنے ہی کو دیکھ لیتے کہ آپ ایک وقت میں عرض اور زوجین کی حرکات جماعی کی علت
 فانی تھے جو کہ قائم بالذہن اور موجود فی الموضوع تھے۔ اب آپ بصورت جوہری موجود ہیں۔ نیز مکانات

اور عادت کو دیکھیے کہ انکا وجود اسانوی طرح صرف مہندس اور انجیر کے ذہن ہی میں تھا یعنی کہ فلان گھر جو ہم نے دیکھا تھا بہت عمدہ تھا اسکا صفہ چھت۔ و سب موزون اور مناسب تھے ہم کو بھی ایک ایسی ہی عمارت تیار کرنی چاہیے مہندس کی اس غرض اور اس کے ان خیالات کا اثر یہ ہوا کہ جنگل سے ستون اور دیگر سامان مینا کیا گیا اور ایک روز مکان تیار ہو گیا۔ اور وہ موجودہ ذہنی جو بصورت عرض تھا اب بصورت جو ہری نمودار ہو گیا اور یہ کچھ فن تعمیر ہی پر منحصر نہیں بلکہ اگر غور کیجیے کہ ہر شے کی اصل کیا ہے تو خیال اور عرض اور تصور و فکر کے سوا کچھ نہ نکلتے گی۔ آپ بنظر انصاف اور اتبع ہوئی کو چھوڑ کر سارے عالم کے ایک ایک جزو کو دیکھ جائیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسکے تمام اجزا ایسے ہی اشیا سے حاصل ہوئے ہیں جسکو شہرت عرض کے سبب عرض کہا جا سکتا ہے یعنی صور علیہ حق سبحانہ بطرح ہمارے بیان ایک فیے فکر اور ذہن میں اول ہوتی ہے مگر عمل اور وجود خارجی میں مؤخر۔ یون ہی بناو عالم کو ازل میں چھو کہ اسوقت وہ مرتبہ علم الہی میں تھی اور بعد کو اسکا خارج میں وجود ہوا (یہ سمجھئے تو اسوقت میں جبکہ اول فکر کے معنی اول و برتر یاد و فکر الہی ہوں۔ اور دوسرے مصرع میں نبوت عالم بیاد مودہ تھانہ ہوا اور اگر غیبیہ عالم ہمیم ہو تو سمجھئے کہ یہ ہونے کے بطرح فکر اول کا وجود خارجی آخر میں ہوتا ہے شیت ایجاو عالم کو بھی ازل میں ایسا ہی چھو کہ اسکا وجود خارجی بھی بعد ہی کو ہوا ہے) اب تم ایجاو عالم کو میوہ دار درخت لگانے کے مثل سمجھو اور دیکھو کہ میوے تقوید ذہنی میں اول ہوتے ہیں لیکن خارج میں آخر میں ظاہر ہوتے ہیں جب تم عمل کرتے ہو اور درخت لگاتے ہو تو آخر میں اسی پہلی بات کو دہراتے اور اسکی علت غائیہ پھلون کو جو پہلے ذہن میں موجود تھی اب اسکو خارج میں موجود پاتے ہو۔ پس اگرچہ وجود خارجی میں شاخیں۔ پتے۔ جڑ مقدم ہوتے ہیں مگر وجود ذہنی میں مؤخر اور مقصود بالعرض ہیں۔ مقصود بالذات پھل ہے۔ یہ چونکہ اسکو حصول کا ذریعہ ہیں اسلیے انکو مقدم کیا گیا ہے۔ یون جملہ عالم بمنزلہ جڑ اور شاخون و پھلون کے ہے جو کہ وجود خارجی میں مقصود بالاطیع اور موصل الی المطلوب الاصلی ہونے کے سبب مقدم ہے۔ اور مقصود صلی اور مغز آفرینش افلاک وغیرہ کا جسکا وجود خارجی آخر میں ہوا وہ عالجنا ب ہیں خشک لیے لولا کہ لما خلقت الافلاک وارد ہوا ہے فیہ ذکر تو اسقدر اگلیا تھا اب پھر اصل مطلب سنو۔ یہ گفتگو اور بحث جو آپ کر رہے ہیں۔ کہ اعراض منقول نہیں ہو سکتے جو کہ عرض ہے خود یہ بحث بھی نقل اعراض ہی ہے۔ اور شیر و گیدڑ جو کہ جو ہر تین۔ یہ بھی نقل اعراض ہی ہیں۔ کیونکہ یہ منجملہ اجزائے عالم ہیں اور ہم پہلے بھی بتلچکے ہیں اور اب پھر یاد دلانے ہیں کہ تمام اجزائے عالم ابتدا میں کا عرض ہی تھے جسے کہ قرآن مجید سے بھی یہی ثابت ہے کیونکہ ارشاد ہوتا ہے ہل انی علی الانسان حین الدہر لم یکن شئیئا مذکور اس سے معلوم ہو چکا ہے کہ عالم اول و وجود خارجی پہلا نہ رکھتا تھا۔ اب سوچو کہ یہ اعراض (جو اہر عالم) کس چیز سے پیدا ہوئیں۔ صور مثالیہ جو ہر سے اور صور مثالیہ جو ہر سے کس سے پیدا ہوئیں صور علیہ حق سبحانہ سے ابتدا اس تمام جہان کی اصل علیم و خیر کا ایک علم ہی ہے جس کا عالم سے متعلق ہے۔ اور جو کہ طبع بالعرض ہے۔ اور حق سبحانہ بمنزلہ بادشاہ کے ہیں اور صورت علیہ بمنزلہ قاصد دن کے جو کہ حصول دعا کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ یہ بحث و

جدال و فسر و خال سب نقل اعراض ہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کبھی نقل اعراض بصورت اعراض ہوتی ہے اور کبھی شکل خواہر نیز اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال بصورت جو ہر یہ مشور و منقول ہو سکتی ہیں اور ان کے بصورت اعراض مشور ہونے سے محض انکا عرض ہونا مانع نہیں کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عرض بصورت عرضی منقول ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر مانع ہے تو کوئی اور علت۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اعراض کا بصورت عرض مشور ہونا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ فی الجملہ ثابت بھی ہے۔ مثلاً صحف اعمال میں انکا مشور ہونا یا بعد عرض اعمال کے مکلفین کے انکو جان لینے کے بعد انکا انکے ذہنوں میں موجود ہونا وغیرہ وغیرہ۔ خیر جب یہ ثابت ہو گیا کہ جملہ اجزائے عالم خواہ جو اہر ہوں خواہ اعراض نقل اعراض۔ اور عالم کے دوسرے ہیں ایک اول جو کہ مقام امتحان و آزمائش ہے دوسرا آخر جو کہ مقام جزا و سزا ہے۔ پس جبکہ اس عالم کے اشیاء خواہ جو اہر ہوں یا اعراض۔ نقل اعراض ہیں تو اس عالم میں نقل اعراض بصورت اعراض و جو اہر کیون حال ہو گئی اور یہ احتمال کہ وہ عالم جزا و سزا ہے ایسے ایسا نہیں ہو سکتا سو یہ ایک بے سود احتمال ہے۔ ہم تعین عالم جزا و سزا میں بھی اس قسم کی نقل دکھائے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپکا ایک خادم خیانت کرتا ہے۔ اور وقت سزا اس خیانت کا ظہور زنجیر اور جیل خانہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ حالانکہ خیانت عرض ہے اور زنجیر و جیل خانہ جو ہر۔ یوں ہی آپکا ایک غلام عمدہ خدمت کرتا ہے جو کہ عرض ہے تو کیا وقت مجازاۃ اس کا ظہور خلعت کی صورت میں نہیں ہوتا۔ جو کہ جو ہر ہے ضرور ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ اسکا عالم جزا و سزا ہونا بھی اس نقل سے مانع نہیں ہے بلکہ دو شعرون کی ایک تقریر تو یہ تھی۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ آپ کا ایک خادم خیانت کرتا ہے اور اس کے سبب آپ اس کے لیے اول اپنے ذہن میں زنجیر و جیل خانہ تجویز کرتے ہیں جو کہ عرض ہے پھر اس سزا کا ظہور ہوتا ہے تو وہ سزا اول عرض تھی زنجیر و جیل خانہ ہوجاتی ہے جو کہ جو ہر ہیں۔ علیٰ ہذا آپکا ایک غلام عمدہ خدمت کرتا ہے اور آپ اسکی جزا میں اس کے لیے خلعت تجویز کرتے ہیں جو کہ اب تک عرض ہوتی ہے تو کیا وقت مجازاۃ وہ عرض خلعت اور جو ہر نہیں بن جاتی الخ پس خلاصہ کلام یہ کہ جو ہر سے عرض پیدا ہوتی رہتی ہے اور عرض سے جو ہر۔ اور یہی سلسلہ چلا جاتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے انداز پر ند کہ ہر ند سے انداز پیدا ہوتا ہے اور انداز سے ہر ند۔ تو نقل جو اہر بصورت اعراض ناممکن۔ اور نہ اعراض کا بصورت جو اہر منقول ہونا۔ پس یہ دعویٰ کہ نقل اعراض اعمال ناممکن ہے بالکل غلط ہے وقت عرض کے بصورت جو ہر نمودار ہونے اور جو ہر کے بشکل عرض ظاہر ہونے امتناع کا مدار ذاتیت جو ہریت و عرضیت الخ جو ہر والا عرض پر ہے۔ لیکن اس اصل پر کوئی دلیل قائم نہیں محض دعوے ہدایت ہے۔ پس حکم کو گناہش ہے کہ وہ اس دعوے کو تسلیم نہ کرے۔ بلکہ کہے کہ یہ ہدایت۔ ہدایت وہم ہے۔ نہ کہ ہدایت نقل۔ صوفیہ تو اس ہدایت کو ہدایت دہم جاتی ہیں۔ بعض اہل ظاہر جیسے محقق و دانی وغیرہ بھی اسکو ہدایت دہم ہی مانتے ہیں۔ اور اعمال کے قیامت میں شکل جو اہر نمودار ہونیکو تسلیم کرتے ہیں۔

گفت شامشہ چنین گیر المراد بن عرصہ ہائے تو یک جو ہر تراز

یاد شام نے کہا اچھا ہو نہی۔ اگرچہ اس سے اعراض پیدا ہوتے ہیں اور اعراض سے جو اس لیے اعراض حال سے بھی جو اس پر اعمال پیدا ہوتے ہیں مگر ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ تقاریر اعمال سے تو کوئی جو ہر پیدا نہیں ہو سکتا خدا کے سامنے کیا ایک چال گئے۔ اگر پیدا ہوا ہو تو دکھاؤ کہاں ہے۔ شرح تیسری گفت شام آخر یعنی کہ غلام نے کہا کہ اے بادشاہ سو سے (عام لوگوں کی عقل کے ناامید ہو گئے اور کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اعراض کو نقل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اسکے قائل ہونگے تو ہر عام لوگ تو بالکل ناامید ہی ہو جائیگے۔

بادشاہ آخر یعنی کہ اے بادشاہ (اسکا قائل ہونا کہ جو عرض کی گئی پھر واپس ہونا لائیں ہے بحر اس کے کہ بندہ کو ناامید کرے نہ والا ہے اور کوئی توجہ نہیں ہے۔

مگر بنوؤ کے آخر یعنی اگر اعراض کے لیے نقل نبوتی تو تمام اقوال باطل اور افعال فضول ہو جاتے۔ اس لیے کہ جب ہمارے ہونے کے بعد فوراً فنا ہو گئے تو ضرور کہیں سے لے لیا اس کے تو قائل نہیں ہو سکتے مگر اعراض اعمال منتقل ہونے اور انکا منتقل ہونا تو ممکن ہو گیا۔ اب رہا ایک اسکے معروض و موزون و منقول ہونے کی کیفیت کیا ہوگی لہذا آئیے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ۔

ایک عرضہا آخر یعنی تمام اعراض کی نقل دوسرے طریقہ سے ہوگی۔ اور ہر فانی کا حشر ایک دوسرے کوں سے ہوگا۔ کہ اگر اس کے پہلے عرضیت یا جو ہریت کے مناسب بھی ہوگا۔ نقل شہر خیر کے آخر یعنی نقل ہر چیز کا اسکے لائق ہی ہوگا جیسے کہ گلہ کے لائق اسکا سائق ہوئے۔ پس ہر طرح انکا حکم بھی انکے مناسب اور لائق ہی ہوگا۔

وقت محشر آخر یعنی حشر کے وقت ہر عرض کی ایک صورت ہوگی اور ہر ایک کے عرض کی صورت کے لیے ایک نوبت ہو کر رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر اس شے کے لیے جو اس وقت عرض ہے مراتب اور ترتیب مختلف ہوتی ہیں۔ جو شے اس وقت جو ہر ہے وہ کسی وقت میں عرض بھی اور جو اس وقت عرض ہے وہ کسی وقت جو ہر تھا اس لیے کہ جعفر جو اس پر موجود ہیں یہ سب مرتبہ علم الہی میں اعراض تھے۔ اور جعفر اعراض میں یہ سب حق تعالیٰ کے یہاں تھا ہر شے جیسے کہ حدیث ہے کہ لما خلق اللہ الرحم قامت قنات ہذا مکانا لعاذک من القطیعة لہذا معلوم ہو گیا کہ صلہ رحم جو ایک عرض ہے ایک وقت میں جو ہر تھا جو کہ بولتا تھا اور کھڑا ہوتا تھا۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ یہ سلسلہ ہر طرح جاری ہے۔ کہ جو اس سے اعراض اور اعراض سے جو اس کو کرتے ہیں لہذا اگر ہر طرح اعراض احمال کو بھی مان لیا جاوے تو کیا خرابی ہے۔

بلکہ اندر آخر یعنی اپنے اندر دیکھو کہ اول تم خود عرض تھے ایک جنت کی دوسرے کے ساتھ حبش کی غنم کی وجہ سے تھی۔ مطلب یہ کہ اول مان یا پ کا ایک خیال تھا اور دوسری وجہ سے ایک حرکت انھوں نے کی لہذا اس خیال سے تم پیدا ہو گئے تو تم خود ایک مرتبہ میں عرض تھے جو کہ اب جو ہر بنے ہو اور آخر حکم بھی اسکے تو قائل ہیں کہ ہر شے جب کہ موجود فی الذہن ہوتی ہے تو اسکا وجود اور ہوتا ہے۔ اور جب موجود فی الخلق ہوتی ہے تو اسکا وجود اور ہوتا ہے۔ پہلے وہ موجود فی رموز معنی اور خارج میں اگرچہ موجود

فی الموضوع ہو گئی پس نسبت کہ ذہن کو خارج دنیائے محلی نسبت خالص دنیا کو خارج آخرت سے ہو
در اعمال اسوقت موجود لانی الموضوع ہیں اور قیامت میں موجود فی الموضوع ہو جاویں گے تو کیا استحالہ ہے
یہاں سے امثال و نظائر بیان فرما رہے ہیں اور آگے بھی امثال ہی میں فرماتے ہیں کہ۔
تیکڑا اندر الخ۔ یعنی کہ گھروں میں اور محلوں میں دیکھو کہ وہ اخیر (کے ذہن) میں مانند افسانہ لکھے تھے کہ وہ فلاں
گھر جو ہم نے بھی طرح دیکھا ہے وہ موزوں دیا اور اوجھٹ اولاد و واڑہ تھا۔ مطلب یہ کہ اول انجلیہ کے ذہن میں
اس طرح آتا ہے کہ فلاں مکان جو دیکھا ہے اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ پس وہ صورت ذہنیہ صورت حاصل
کے پھر ہر بخاتی ہے۔

از تہندس الخ۔ یعنی انجلیہ کے نزدیک تو وہ صرف تخیلات اور سوچ ہی تھے پھر اس سے جنگلوں میں سے
آلات کو جمع کیا اور ستون کو اور اس سے ایک عمارت گھڑی کر دی تو یہ سب سبق بالعرض ہیں۔
حدیثت اصل الخ۔ یعنی کہ ہر پختی اور پیشہ کی اصل کیا تھی سو اسے خیال اور عرض اور تفکرات کے مثلاً
یہ کہ اس طرح کہا ویٹے اور اس طرح مال حاصل کر بیٹھے یہ سب اعراض ہی ہیں۔
جملہ اجزائے الخ یعنی تمام اجزائے عالم کو بے غرض (نفسانی) کے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ سو اسے عرض کے
اور کچھ بھی حاصل نہیں یعنی سب چیزیں سبق بالعرض ہوں گی۔

اول فکر الخ۔ یعنی (جو شے کہ فکر میں) اول (تھی وہ) عمل میں آخر میں آئی اسی طرح عالم کی نسبت
میں سمجھو کہ وہ بھی اول قصد و ارادہ حق تعالیٰ میں آیا اس کے بعد وجود ہوا پس وہ ارادہ و قصد حق تعالیٰ
کا بھی کالعرض یعنی عرض کے مثل ہے اس لیے کہ عوارضات و جہاہر تو صفات ممکن سے ہیں باری تعالیٰ میں پائی
نہیں جاتیں۔ اس لیے یہاں مثل عرض کے کہیں گے۔ آگے اول فکر آخر آمد و عمل کے نظائر پیش کرتے ہیں کہ۔
میوہ یا الخ۔ یعنی کہ دل کی فکر اور سوچ میں اول میوہ ہوتا ہے اور عمل میں سب سے آخر میں ظاہر ہوتا ہے
مطلب یہ کہ جب کوئی باغ وغیرہ لگاتے ہیں تو سب سے اول یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا پھل کھا ویٹے اس کے
بعد تمام کام اس کا لگانا اور اس کی پرورش کرنا وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ پرورش پا جاتا ہے تب وہ
پھل لانا ہے پس دیکھو فکر میں سب سے پہلے آیا تھا اور وجود میں سب سے بعد میں حاصل ہوا۔

چون عمل الخ یعنی جبکہ بننے کا کام کیا اور درخت کو لگادیا تو آخر میں اول حریف کو بڑھا۔ مطلب یہ کہ
جب مجھے میوہ کا خیال آیا تو اس کے واسطے درخت لگایا اور اس کی پرورش وغیرہ ہوئی۔ اس کے بعد اس
میوہ کے خیال کو سب سے آخر میں حاصل کیا۔ اور اس کا ثمرہ بالکل آخر میں ملا۔ حالانکہ خیال شروع
میں پیدا ہوا تھا۔

گرچہ شاخ الخ۔ یعنی اگر شاخ اور پتے اور جڑ سب اول میں ہیں مگر یہ سب میوہ کے واسطے بھیجے گئے ہیں اصل
مقصود تو میوہ ہی ہے۔ اور سب توابع ہیں۔

پس سر کے الخ یعنی وہ سردار کہ ان افلاک کے مفرز اور مقصود تھے تو آخر میں آئے اور اسے سردار
(کہ جنگی شان میں) لولا کہ (کہا گیا ہے) ہوئے۔ بہ معنوں اگرچہ اس قبیل سے نہیں لیکن چونکہ اسی مثل تھا

اسیہ بیان بھی لے آئے ہیں کیونکہ بیان اسکا ہے کہ جسے کہ مقصود ہوتی ہے وہ بعد میں حاصل ہوا کرتی ہے اور اس کے توازن پہلے ہوا کرتے ہیں پس اسی طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ باعث تکوین عالم ہیں سب کے بعد میں تشریف لائے ہیں جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مہل مقصود بعد ہی کو حاصل ہوا کرتا ہے اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم ارواح ہیں سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نور ی یا یہ کہ آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمادیا تھا اور آدم ابھی مٹی اور پانی ہی میں تھے پس معلوم ہوا کہ اولیت من وجہ اور آخریت من وجہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔

نقل اعراض است الخ۔ یعنی کہ یجث و مقال (جو کہ اس وقت ہو رہی ہے) بھی اعراض کا نقل ہی ہے۔ اور یہ شیر اور گیدڑ بھی سب نقل اعراض ہی ہے اسلئے کہ ہر شے کا وجود خارجی مسبوق بالعدم ہے۔ اور اس عدم میں قصد حق تعالیٰ تخلیق کا تھا لہذا اول تمام عالم کا عرض تھا اور اب وہی چیزیں جاہر ہیں۔

بحکمہ عالم الخ۔ یعنی کہ تمام عالم پہلے عرض تھا بیان تک کہ اس معنی میں اہمیت بل اتنی علی الانسان الخ آئی ہے۔ مطلب یہ کہ جسطرح عالم میں کوئی بات ہیں وہ سب کے سب مسبوق بالعدم ہیں اسلئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل اتنے علی الانسان جن من اللہ ہر لم یکن شیئاً نہ کورائے کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی نہ تھا تو دیکھ لو کہ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بھی معدوم ہوتا ہے۔

این عرضہا الخ۔ یعنی یہ اعراض کمان سے پیدا ہوئے۔ صورتوں سے پیدا ہوئے۔ اور وہ صورتیں کس شے سے پیدا ہوئیں۔ ان ہی تفکرات سے لہذا معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ سطر جاری ہے کہ اعراض سے جاہر اور جاہر سے اعراض بنا کرتے ہیں تو دیکھو اصل میں عرض تھا وہی جو ہر ہو جاتا ہے۔

این جہان الخ یعنی سارا جہان عقل کل (یعنی حق تعالیٰ) کی ایک فکر (کائنات) ہے اور عقل تو مثل بادشاہ کے ہے اور تفکرات مثل رسولوں کے ہیں مطلب یہ کہ ساری دنیا صرف حق تعالیٰ کے ایک خیال اور قصد کا ظہور ہے۔ جو کہ کا عرض ہے۔ اسی سے یہ جاہر بنے ہیں۔

عالم اول الخ۔ یعنی عالم اول تو یہ جہان امتحان (یعنی دنیا) ہے اور عالم ثانی وہ اوکی اور اوکی جزا اور بدلہ ہے مطلب یہ کہ یہ جہان تو جہان امتحان ہے اس میں جو اعمال اچھے یا بُرے ہونگے وہ سب کے سب بصورت جاہر باقی رہیں گے ورنہ پھر ثواب و عقاب ہی کس ہوگا۔

تجا کرت شاہ الخ۔ یعنی کہ اسے بادشاہ آپکا تو کرخیاخت کرتا ہے (پس اس وقت آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ اسکو زنجیر میں باندھ کر قید کرنا چاہیے۔ پس) یہ عرض (جو کہ آپ کے دل میں خیال زنجیر و زندان تھا) خود زنجیر و زندان کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ لہذا دیکھ لو کہ اول عرض تھا اور وہی عرض اب جو ہر ہو گیا۔

مبتدۃ الخ یعنی جب تیرا غلام کوئی عمدہ خدمت کرتا ہے (اور اس وقت تمھارے قلب میں اسکو حرکت دینے کی آئی) تو کیا وہ عرض (جودل میں ایک خیال تھا) مقابلہ میں خلوت نہیں ہو گیا یعنی دیکھ وہ خیال عرض تھا اور پھر اوسى سے وہ خلوت جو کہ جوہر ہے ظاہر ہو گیا اور نیکیا اور اسکو مل گیا این عرض الخ۔ یعنی کہ یہ عرض جوہر کے ساتھ (ایسا ہے جیسا کہ) بیضہ اور پرندہ کہ یہ اوس سے پیدا ہوتا ہے اور وہ اوس سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کہ یخرج کچی من لبت و یخرج المیت من احمی۔ اسکی تفسیر بیضہ اور طائر کے ساتھ کی گئی ہے پس حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اعمال بالکل بیشی ہی نہونگے یہ تو غلط ہے وچان معروض و موزون اعمال ہی ہونگے ہاں انکی صورت بدل جاوے گی اور یہ اعراض سے جوہر ہو جاوے گی۔

گفت شاہنشاہ الخ یعنی کہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا اسطرح فرض کرو مگر تیرے ان اعراض نے تو ایک بھی جوہر پیدا نہ کیا مطلب یہ کہ خیر اسکو تو ہم مان گئے مگر یہ ماننا صرف تقلیدی اور عقلی ہے ہم چاہتے ہیں کہ شاعر عرض کو مستحیل بوجہ ہوتے ہوئے دیکھیں پس اگر تیرے اعراض اعمال جوہر ہوتے ہیں تو کھلا کہ کہیں غار پر کسی ہوا اور وہ جوہر ہو گئی ہو۔

شرح حبیبی

گفت مخفی دشت بہت آزار خرد	تا بود غیب این جهان نیک بد
زانکہ گر پیدا شدے تمکال فکر	کافر و مومن تکلفے جز کہ ذکر
پس عیان بودے غیب شاہین	نقش دین و کفر بودے جز بین
کے درین عالم ثبت و متکبر پوے	چون کسے راز ہر تہہ خربے
پس قیامت بودے این دیکھا	در قیامت کہ کند جرم و خطا

غلام نے کہا کہ خداے علیم نے انکو ابھی پرودہ عدم میں چھپا رکھا ہے۔ ابھی پیدا ہی نہیں کیا قیامت کو پیدا کر چکیا یہ کہ پیدا کر دیکھے گئے مگر نظرون سے پوشیدہ ہیں (والثانی ارجح) تاکہ یہ عالم اعمال نیک بد عالم غیب رہے اور امتحان مقصور ہو۔ کیونکہ اگر صورت عیانہ کا کہ مغلہ اعمال ہیں ظہور ہوتا تو جواب میں یا کافر ہیں سب ذکر اشرہ ہی کرتے۔ اور مومن ہوتے۔ نیز اسوقت یہ عالم عالم شہادت ہوتا۔ نہ کہ عالم

غیب اور دیندار کا دین اور کافر (اگر بالفرض موجود ہوتا تو اس) کا کفر یوں ظاہر و آشکار ہوتا جسے پیشانی پر لکھا ہوا ہو اور اس عالم میں کب بت ہوتے اور کب بت لگے اور کیسے دین کے ساتھ استہزاء کی مجال کسی ہوتی۔ اس بنا پر یہ ہماری دنیا ہی قیامت ہو جانی اور کوئی جرم ہی نہ کر سکتا۔ کیونکہ قیامت میں جرم کو ن کرتا ہے۔

شرح حبیبی گفت مخفی الخ۔ یعنی اوس غلام نے کہا کہ اوسکو عقل دکل یعنی حق تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے تاکہ اس جان کا نیک و بد پوشیدہ اور مخفی رہے۔ مطلب یہ کہ جیسا ہم نے بتایا ہے یہ چونکہ عالم امتحان ہے اسلیئے اسکے اندر سب نیک و بد مخفی رکھا گیا ہے۔

آں کہ اگر پدید الخ۔ یعنی اسلیئے کہ اگر تفکرات کے اشکال ظاہر ہو جائے کہ تو کافر و مومن سب کے سب سوائے ذکر اللہ کے اور کچھ بھی نہ کہتے مطلب یہ کہ اگر ان اعراض اعمال کی شکل ظاہر ہو جائے کہ تین جس سے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ پرہیز اور یہ اچھلے تو پھر مومن و کافر سب کے سب اللہ ہی کی یاد میں رہتے اسلیئے کہ سب کے سب دیکھ لیتے کہ اسکا یہ ثمرہ ہے اور اوسکا یہ ثمرہ ہے پس سبکو معلوم ہو جاتا اور ان کے بارے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ اور یہ عالم غیب نہ رہتا۔

پس عیان بودے الخ۔ یعنی یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں نہ کہ غیب رہیں مائے شاہ دین۔ اور نقش کفر کا اور ایمان کا ہر شخص کے ماتھے پر ہوتا۔ یعنی ظاہر ہو جاتا تو پھر یہ دنیا عالم غیب نہ رہتا۔ بلکہ عالم مشاہدہ ہو جاتا ظاہر نظر میں یہاں شبہ ہوتا ہے کہ جب سبکی حالت ظاہر ہو جاتی اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے تاکہ میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں تو پھر وہ سارے کے سارے ذکر اللہ میں کون مشغول ہو تو جیسا کہ مولانا فرماتے ہیں بلکہ جو دوزخی ہونگے وہ تو ایوس ہو کر سب ذکر وغیرہ چھوڑ دیتے اور جو مومن ہونگے وہ بے فکر ہو کر سب چھوڑ بیٹھیں گے جواب اسکا یہ ہے کہ باوجود اس ظہور کے بھی ذکر اللہ ہی میں اس طرح مشغول رہیں گے اور اس طرح اعمال حسن کرنے جیسے کہ اب قیامت میں باوجودیکہ سب کو اپنی اپنی حالت معلوم ہو جائے گی مگر کفار پھر بھی الفاظ ایمان کہیں گے کہ شاید قبول ہو جائے حالانکہ وہ کہنا بالکل فضول ہو گا پس اس طرح اگر دنیا میں معلوم ہو جاتا تو اسوقت بھی یہی حالت ہوتی۔ اور جو لوگ کہ مومن ہوتے وہ ترقی دہا کیلئے ذکر اللہ میں مشغول ہوتے۔ خوب سمجھ لو۔

شکے درین الخ۔ یعنی پھر اس عالم میں بت اور بت لگ کر کب ہوتے۔ اور کیسے مسخرہ پن کی کب مجال ہوتی پس قیامت الخ۔ یعنی پس ہماری یہ دنیا قیامت ہو جاتی (اور عالم امتحان نہ رہتا) اور قیامت میں کون جرم خطا کرتا ہے۔ لہذا یہاں بھی سب نیکو کار ہی ہوتے۔ مگر چونکہ یہ عالم امتحان تھا اسلیئے حتمی لگنے ان چیزوں کو پوشیدہ رکھا۔ اور ظاہر نہیں فرمایا۔

شرح حبیبی

گفت شہ پوشیدہ پاداش بد | لیک ز عامہ نہ از خاصان خود

از امیران خفیه دارم نر وزیر	گرید امی قلنم من یک امیر
در صور ہائے علما صد ہزار	حق بمن نبود پس پادشہ کار
ماہ را بر من نمی پوشد غمام	تو نشانے دہ کہ من د انم تمام

بادشاہ نے کہا کہ بے شک حق سبحانہ نے مجھے (اور مجھے) اعمال کی سزاؤں (اور جزاؤں) کو بخشی کیا ہے لیکن عوام سے نہ کہ خواص سے۔ دیکھو اگر میں کسی امیر کو چھاپتا ہوں تو دیگر امرا سے بھی کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے نہیں چھاپتا۔ لہذا حق سبحانہ نے بہت سے کاموں کی (جزاؤں) و سزاؤں مجھ پر لکھوں غلوں کی صورتوں کے ضمن میں منکشف کی ہیں اب تو مجھے اپنے اعمال کی صورتیں دکھلا کیونکہ میں میرے اس جُل میں نہیں آسکتا کہ حق تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے اور ظاہر نہیں کرتا۔ ورنہ یہ ہو جاوے اور وہ ہو جاوے اور ہاں تاب حقیقت کو اگر تلبس مجھ سے نہیں چھپا سکتا۔

گفت پس از گفت من مقصود چیست	چون تو میدانی کہ انچہ بود چیست
-----------------------------	--------------------------------

علام نے کہا پہلے تو یہ کہ جسے آپ حقیقت حال پر مطلع ہیں اور صور اعمال سے واقف ہیں تو مجھ سے بیان کرانے اور نقل اعراض کو ثابت کرنے سے کیا مقصود تھا۔ اپنے اعمال کے صورتیں دکھانے یا نہ دکھانے کا قصہ تو الگ رہا۔

گفت شہ محنت در اطہار جان	آنکہ دانستہ بروں آید عیان
انچہ میدانست تا پیدا نکرد	بر جان تنہا و بیخ طلق و درد
یکزمان بیکار نتوانی نشست	تا بدی یا نیکی از تو بر سخت
این تقاضا ہائے کار از بہر آن	شد موکل تا شود سرت عیان
پس کلابہ تن کجا ساکن شود	چون سر رشتہ ضمیرش می کشد
ناسہ تو شد نشان آن شش	بر تو بیکاری بود چون جان کنش
این جان آن جان ز اندر ابد	ہر سبب مادر اثر از وے ولد
چون اثر زائید آن ہم شد سبب	تا بزائد و اثر ہائے عجب
این سبب اسل نہیں است لیک	دیدہ باید منور نیک نیک

بادشاہ نے کہا کہ بے شک مجھے حقیقت معلوم تھی مگر تیری زبان سے ادا کرنا اندر نظر تھا۔ یہاں جو بحث میں ملکہ
سنت اللہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے علم پر اتفاق نہیں کرتے بلکہ اپنی معلومات کا اظہار چاہتے ہیں چنانچہ عالم
کے پیدا کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جو کچھ معلوم ہے وہ ظاہر ہو جاوے اس لیے مسبات کو اسباب
سے وابستہ کر دیا ہے چنانچہ جو کچھ وہ جانتا تھا اگر اس کو ظاہر کرنا چاہتا تو عالم پر درود نہ کی تکلیف قائم
نکرتا۔ اس کے قائم کرنے میں یہ مصلحت ہے کہ وہ چار آدمی جمع ہوں۔ اور خبر ہو جاوے کہ فلاں کے فلاں
کچھ پیدا ہوا ہے نیز تو تھوڑی دیر بھی بیکار نہیں بیٹھ سکتا بلکہ کچھ نہ کچھ خواہ مخواہ بدی کرنا ضرور ہوتا
ہے یہ کام کا تقاضا تیرے اندر کیوں پیدا کر دیا۔ اس لیے کہ وہ بائیں جو تیرے اندر مضمر ہیں اور جن کو حق سبحانہ
خوب جانتا ہے ظاہر ہو جائیں۔ پس جبکہ تیرے دل کی ذور حق سبحانہ نے اپنے قبضہ میں لے رکھی ہے اور
اس کو وہ کھینچتا رہتا ہے۔ تو پھر تیرے بدن کا چرخہ ساکن کیوں کر یہ سکتا ہے وہ تو ہمیشہ چلتا ہی رہے گا اور اس
شش کی علامت یہ مقرر کی ہے کہ جب تو خالی بیٹھتا ہے تو مجھے اندر کچھ ہوتی ہے۔ اور خواہ مخواہی چاہتا
ہے کچھ کرے۔ اور بیکاری تیرے لیے جانتی کیطرح تکلیف دہ ہوتی ہے۔ عرض کہ اپنے معلومات کے اظہار
کے لیے حق سبحانہ نے عالم پیدا کیا اور اس کے اندر ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ رشتہ مسببت
و مسببت میں منسلک کر دیا۔ اسی لیے عالم میں خواہ یہ عالم ہو خواہ وہ۔ مسبات اپنے اسباب سے پیدا
ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہر سبب مان ہوتا ہے اور سبب اس کا کچھ جب اس اثر سبب کے کچھ پیدا ہوتا
ہے تو پھر وہ بھی سبب بن جاتا ہے۔ اور اس سے دیگر عجیب عجیب اسباب پیدا ہوتے ہیں یوں ہی یہ اسباب
نسل در نسل چلے آتے ہیں مگر ان کے دیکھنے کے لیے بہت روشن آنکھ کی ضرورت ہے۔

اگر بدیدار نہ ہو تو کسے نشانے یا نہید
ایک مارا ذکر آن دستور نمیت

شاہ باو در سخن ایجا رسید
اگر بدیدار نہ ہو تو کسے نشانے یا نہید

خیر بادشاہ کی گفتگو کا سلسلہ اس غلام کے ساتھ یہاں تک پہنچا اور امتحان کی وجہ بتلائی نشان اعمال
دیکھا یا نہیں دیکھا اس سے بحث نہیں اگر اس بادشاہ نے صور اعمال کو دیکھ لیا ہو تو کچھ عجیب نہیں لیکن
ہمارا قاعدہ نہیں کہ غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑیں اور انکو ذکر کریں۔

شرح تفسیری گفت شہ اخ۔ یعنی بادشاہ نے کہا کہ بے شک حق تعالیٰ نے جسے بد کو پوشیدہ
رکھا ہے لیکن عام ہیں لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اپنے خاص لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھا۔ اس لئے میں
بطور حدیث بالغتہ کے بادشاہ نے یہ کہا کہ چونکہ خاص لوگوں سے مخفی نہیں اور میں بھرا اللہ خاص لوگوں سے
ہوں پس تو مجھے اپنے اعمال کو جاہر نہ ہوے دکھا۔

اگر بدیدار نہ ہو تو کسے نشانے یا نہید
ایک مارا ذکر آن دستور نمیت

وزیر سے بس اس طرح متعالیٰ بھی اپنے خاص لوگوں سے ظاہر فرمادیتے ہیں۔
حق میں بنو د اخ۔ یعنی کہ مجھے حق تعالیٰ نے اعمال کے بدلے دکھلا دیے ہیں لاکھوں اعمال کی صورتوں
میں۔ لہذا تو بھی مجھے اپنے اعمال کو جاہر ہونے دکھلا۔ یہاں سے بھی اس بادشاہ کا عارف کامل ہونا

معلوم ہوتا ہے۔

تو نشانے دہ الخ یعنی کہ کوئی نشانی بتا کہ جس سے میں پوری طرح (دیری حالت کو) جان لوں۔ اور بادل میرے اوپر چاند کو پوشیدہ نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ یہ عوارضات ظاہری مجھے حقیقت بینی سے روکتے نہیں ہیں۔ لہذا تم کوئی نشانی ایسی بتاؤ کہ جس سے مجھے مختاری پوری کیفیت معلوم ہو جاوے۔

گفت پس الخ یعنی کہ اس غلام نے کہا کہ پھر میرے ہی کہنے سے کیا مقصود ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے جو کچھ کہتا یا ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو خبر ہے تو میرے کہنے ہی کی کیا ضرورت ہے۔

گفت شہ الخ یعنی بادشاہ نے کہا کہ جہان کے ظاہر کرنے میں یہ حکمت تھی کہ جو چیز کہ جانی ہوئی تھی (ظہارِ تعالیٰ میں) وہ ظاہر ہو جاوے پس جب کہ سنت اللہ بھی اظہار ہی پر جاری ہے حالانکہ حقائق کو سب معلوم تھا کہ وہ دوزخی ہے اور وہ جتنی ہے مگر جنتک کہ ظاہر طور پر دکھلا نہیں دیا۔ اس وقت تک لیکو منزاجزا نہیں دی۔ پس اگر مجھے بھی معلوم ہے مگر تو بیان کر۔

انچر میدا سنت الخ یعنی جو کچھ حق تعالیٰ جانتے تھے جب تک کہ اس کو پیدا کر لیا اس وقت تک جہان پر کسی قسم کی تکلیف نہیں رکھی طلق درودہ کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ باوجودیکہ حق تعالیٰ جانتے تھے مگر پھر بھی سکوبیلا اور ظاہر فرما کر پھر اوپری قسم کی بدی و تکلیف اور سزا و جزا رکھی۔

یکثرمان بیکار الخ یعنی ایک گھڑی بھی تم بیکار نہیں بیٹھ سکتے کہ تم سے کوئی بدی یا نیکی ظاہر نہو۔ این تقاضہ ہائے الخ یعنی یہ کام کا تقاضا ایسے مسلط ہو گیا ہے تاکہ وہ کام ظاہر ہو جاوے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اظہار ہی میں فائدہ نہیں اسی وجہ سے سنت اللہ بھی اس طرح جاری ہے پس تو بھی ظاہر کر اور نشانی دکھا۔

پس کلابہ الخ یعنی یہ بدن کا چرخہ کب ساکن ہو سکتا ہے جب اس کے تانگے کو دل کھینچ رہا ہو مطلب یہ کہ جب اندر سے افعال کا تقاضا ہو رہا ہے تو پھر بغیر ان افعال کے صادر کیے ہوئے کیسے چین لے سکتا ہے کلابہ چرخہ۔

تائستہ تو شد الخ یعنی مختار اضطراب اس کشت کی نشانی ہے کہ پھر بیکاری جان کنندی ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے لہذا یہ دل کا گھبراہٹ اس کشت اندرونی کی دلیل ہے کہ جس سے افعال ظاہر ہوتے ہیں۔

این جهان الخ یعنی کہ یہ جان اور وہ جہان ہمیشہ (اسباب کو) پیدا کرتا ہے اور ہر سبب (مثل ان کے) ہے اعداد و سکا اثر اسکے ولد کی طرح ہے اس جہان عالم غیب کا ہمیشہ ہونا تو ظاہر ہے کہ لا اقف عند حد ہے لیکن اس جہان کو ہمیشہ کدیاں جو طول زمانہ کے ہے مطلب یہ کہ اسباب سے ہمیشہ اثر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ غرض کہ عالم کا یہی سلسلہ ہے۔

چون اثر الخ یعنی جبکہ اثر پیدا ہوا تو وہ بھی (کسی اور کا) سبب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے عجیب اثر پیدا کرتا ہے۔

آپ سیدھا الخ یعنی کہ یہ اسباب سب اسطرح نڈا بعد نڈا ہیں کہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں لیکن
انہی دیکھنے کے لیے خوب اچھی طرح منور آنکھ کی ضرورت ہے کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ اسباب آپس میں کس طرح
متبادل ہوتے ہیں آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

شاہ باوا الخ یعنی بادشاہ اوس غلام کے ساتھ با تو نہیں یہاں تک پہنچا اب اسے کوئی نشان اس غلام
سے دیکھا یا نہیں دیکھا اسکی بہن خبر نہیں۔

اگر تلمیذ آن الخ یعنی اگر اوس بادشاہ طالب نے دیکھ لیا ہو تو کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ لیکن حکماء کے
ذہنی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک جو گفتگو ہی ہے یہ تو اوس غلام بد صورت کے ساتھ تھی آگے اوس
غلام خوب صورت سے گفتگو کا ذکر ہے۔ جسکو کہ پہلے نہانے کو روانہ کر دیا تھا۔ اب وہ حضرت تشریف لائے
ہیں۔ فرماتے ہیں کہ

شرح حبیبی

باز پرسیدن حال آن غلام

سوئے خویش خواند آن شاہ ہمام
بس لطف و ظریف و خوب رو
تا ازین دیگر شود او با خبر
بعد از ان گفت امی چہ ماہ اندر ظلم
نیکوئی نیکوئی نیکوئی نیکوئی
کہ ہی گوید برائے تو فلان
دیدت ملک جهان ارزیدہ

چون ز گرمایہ بیامد آن غلام
گفت صحا لک نعیم و دالم
پس سوئے کارے فرستاد آن گر
پیش نشان دیش بصد لطف و کرم
ماہروی جدموئے مشکبو
اے دریا گر بنودی در تو آن
شاد گشتے ہر کہ رویت دیدہ

جب بادشاہ ایک غلام کا امتحان کر چکا تو اب دوسرے کا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ اسکو مولانا بیان
کرتے ہیں کہ جب وہ دوسرا غلام حمام سے فارغ ہو کر آیا تو شاہ عالیجاہ نے اسکو اپنے پاس بلایا اور
فرمایا کہ خدا تجھے ہمیشہ خوش رکھے تو نہایت ہی پاکیزہ۔ خوش مزاج اور خوب صورت ہے یہ کہہ کر اوس
دوسرے غلام کو کسی کام کے لیے بھیج دیا تاکہ اس دوسرے کی حالت سے واقف ہو اس غرض سے
اسکو نہایت مہربانی اور رعایت سے اپنے سامنے بٹھلایا اسکے بعد اس سے یوں خطاب کیا اے

اندھیری رات کے چاند کے شبیہ شیراچہ بھی چاند سا ہے۔ تیرے بال بھی گھونگرولے ہیں تیری خوشبو بھی مشک جیسی ہے۔ لیکن اقسوس ہے کہ تجھ میں ایک عیب ہے اگر تجھ میں وہ عیب نہ ہوتا جو تیری طرف فلاں شخص منسوب کرتا ہے۔ تو جو شخص تجھے دیکھتا خوش ہوتا۔ اور تیرے دیدار کی سارا جان فہیت ہوتا

گفت رمزے زان بولے بادشاہ کہ برائے من گفت آن دین تباہ

غلام نے عرض کیا کہ حضور والا اس عیب کی طرف کچھ اشارہ فرما دیں جو اس بے ایمان نے میری طرف منسوب کی ہے۔

گفت اول وصف دور وئیت کرد کا شکار او دوائی خفیہ درد

بادشاہ نے کہا سب سے پہلے اسے بیان کیا کہ تیرا ظاہر و باطن کیا ہے نہ تو ظاہر میں دوا اور دوسرے اور باطن میں مرض اور دشمن۔

خبرت یا ریش اپوار شہ گوش کرد
گفت برآورد آن غلام سرخ گشت
کوز اول دم کہ با من یار بود
چون مادم کرد ہجوش چون حیرس
در زمان ریائے خشمش جوش کرد
تا کہ موج ہجوا و از حد گذشت
ہمچو سگ در خط سرگین خوار بود
دست بر لب ز شہنشاہش کہس

جب اس غلام نے اپنے رفیق کا اختراعی خبرت نفس سنا تو اس کے دریلے خشم میں طغیانی آگئی مگر منہ سے اچھا لگنے لگے اور بارے غصہ کے لال پیلا ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس کے دریلے ہچو کی موج حد سے تجاوز کر گئی یعنی یہاں تک کہ گزرا کہ جب سے میرا اسکا ساتھ ہوا ہے میں اس ہی وقت سے دیکھتا ہوں کہ یہ اسی حرص و رنجت کے ساتھ لوگوں کی غیبتیں اور جھوٹی برائیاں کیا کرتا ہے جس طرح زمان قط میں کتا گوہ کھانٹتا ہے جبکہ وہ غلام لگا تا اس بیچارہ کی ہجو کرتا رہا اور غصے کی طرح اس کا رونا روتا ہی رہا تو بادشاہ سے نہ رہا گیا اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جیسا کہ اشارہ تھا کہ بس خاموش۔

گفت دستم ترا ازوے بدان
پیشین اے گندہ جان از دور تو
از تو جان گندہ دست از یارت ہما
نا امیر او با شد و ما مور تو

اور کہا کہ جان لے کہ مجھے تجھ میں اور اس میں خوب امتیاز ہو گیا ہے کہ تیری جان خبرت باطن سے بے بودا ہے

اور اسکا مٹھ مرض ظاہری ہے۔ اولیٰ جان جادو ربیعہ تو اس قابل نہیں کہ شرف قرب سے مشرف
کیا جاوے آج سے وہ تیرا فسر اور تو اسکا محکوم ہے (تا) امیر او باشد و امیر تو کی ایک توجہ یہ ہے کہ
وہ ہمارے نزدیک امراء کے طرح معظم و مکرم ہوگا اور غلامانہ حیثیت نہ رکھے گا اور تو اسی غلامانہ حیثیت
سے رہیگا جو تیری ہے۔ توجہ اول ظاہر ہے۔ اور توجہ ثانی اسب کیونکہ ایک غلام کی فہمی کوئی ایسی
قابل وقت چیز نہیں ہے جسکو اسکے کمالی قدر و منزلت سمجھا جاوے۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں
ورکتے ہیں۔ بہرین گفتند اکابر در جهان الخ۔

راحتہ الانسان فی حفظ اللسان

بہرین گفتند اکابر در جهان

دیکھو اس غلام کو جو ذلت ہوئی وہ محض زبان کی بدولت۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ آدمی کی حریت
زبان کو محفوظ رکھنے ہی میں ہے۔

ہمچو سبزہ گو سخن جان اسے کیا
باخصال بد نیز دیکھتسو
چون بود خلقش نکو درپاش میر
بگذر از نقش سب و آب جو
طالب معنی شو معنی بجو
عالم معنی بماند جاودان
از صدف در راگزین گر علقہ
گر چہ جملہ زندہ انداز بھر جان
چشم بکشا در دل ہر یک نگر
زانکہ کیا بستان دژ دشمن
در بزرگی ہست صد چند انکہ لعل
ہست صد چند انکہ نقش چشم تو

در حدیث آمد کہ تسبیح از ریا
پس بد انکہ صورت خوب و نکو
و بود صورت حقیر و نا پذیر
چند بازی عشق با نقش سب و
چند باشی عاشق صورت بگو
صورت ظاہر قرا کرد دیدان
صورتش دیدی ز معنی غافل
این صدفائے قالب در جان
لیک اندر ہر صدف بنود گہر
کان چہ دارد و آنچه دارد میگزین
اگر بصورت بنگری کو ہی بہ شکل
ہم بصوت دست و پا و جسم تو

لیک پوشیدہ نباشد بر تو این
از یک اندیشه کہ آمد در درون
جسم سلطان گر بصورت یک بود
باز شکل و صورت شاہ صفی
خلق بے پایان ز یک اندیشہ بین
ہست آن اندیشہ پیش خلق خرد
خلق عالم چون بہست حق شبان

کز ہمہ اعضا دو چشم آمد گزیدن
صد جهان گرد و سیکدم سرنگون
صد ہزاران لشکرش در تک بود
ہست محکوم کیے فکر خفی
گشتہ چون سیلے روانہ بر ترین
لیک چون سیلے جان اخورد و برد
می دو اند جملہ را روز و شبان

اوپر سے صورت کے بے حقیقت ہونے اور معنے کے قابل ہونیکا ذکر آیا ہے۔ اب اسی مضمون کو دہرے انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تسبیح ریائی ایسی ہے جیسے کوڑے کرکٹ پر سبزہ اور محض ناموزون و نامقول۔ اب سمجھو کہ یہ بات کیوں ہے کیا صورت نہیں صورت تو ہے پھر کیا بات ہے محض اسلئے کہ معنے خلوص نہیں اس سے تم تہیہ نکال سکتے ہو کہ صورت اگر اچھی ہو اور حصہ بندی ہو تو وہ صورت کوڑی کے کام کی نہیں۔ اور اگر صورت محض محض اور نام خوب ہو اور خلق اچھا ہو تو وہ دل قابل ہے کہ آدمی اس کے قدموں میں جان دیدے۔ غور تو کر کہ تو گھر کے پر کب تک عاشق رہیگا۔ گھر کے کوچھوڑ پانی طلب کر کہ وہی جان بچائے والا ہے۔ محض گھر اس کام کا۔ اور یہ تو بتا کہ صورت پر لب تک عاشق رہیگا۔ اور بھلے مائس اسکو چھوڑ اور معنے کو طلب کر اور اسکو ڈھونڈ۔ کیونکہ صورت ظاہری ایک دن فنا ہو جائیگی۔ اور عالم معنے اپنے نتائج کے ذریعہ سے ہمیشہ باقی رہیگا۔ تو نے صورت تو دیکھ لی۔ مگر معنی نہ دیکھے یہ کونسی عقل کی بات ہے۔ اسے عقلمند صورت کو سیدپ کے مثل سمجھ اور معنے کو موتی کے مانند۔ سیدپ کس کام کی اسکو چھوڑ۔ موتی لے۔ اگر تجھ میں عقل ہے۔ اور یہ جان لے کہ یہ اجسام جلکو ہم نے سیدپ کے تشبیہ دی ہے سب حق سبحانہ ہی کے فیض سے زندہ ہیں اور حق سبحانہ اسکو لیے ایسے ہیں جیسے سیدپ کے لیے دریا۔ اسلئے ہم نے انکو بحر جان کہا ہے۔ یعنی بحر بخشنده و باقی دارندہ جان لیکن جسطرح تمام سیدپ موتی نہیں ہوتے یوں ہر صورت و جسم میں معنے و اخلاق حسہ نہیں ہوتے ایسی حالت میں ترافض یہ کہ صورت ظاہری سے دھو کھانہ کھائے اور یہ نہ سمجھ لے کہ صورت ہے تو معنے بھی ہوتے۔ بلکہ باطن پر نظر کر لینی چاہیے۔ اور دیکھ کر لینا چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ اور اس میں کیا۔ بس جہیں موتی اور خلق حسن ہوں ان سے موتی لاتینا چاہیے۔ کیونکہ وہ موتی نہایت بیش قیمت اور قابل قدر ہے۔ اب ہم تجھے دوسرے عنوان سے صورت

و معنی کا فرق سمجھاتے ہیں۔ خود کیا اگر صورت کو دکھایا جائے تو ہمارے صورت میں لعل سے سیکر وں حصہ ہوتا ہے
مگر کیا لعل کے برابر قدر و منزلت رکھتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیوں کہ محض اس لیے کہ اس میں وہ معنی نہیں چاہل
میں ہیں۔ نیز دیکھو کہ ہاتھ باؤن اور باقی جسم صورت میں آنکھ سے سیکر وں حصہ پڑے ہیں لیکن یہ واضح
ہے کہ تمام اعضا میں سے آنکھ ہی منتخب ہے۔ کیوں کہ محض اس لیے کہ اس میں وہ معنی نہیں چاہل میں ہیں۔
اور سن خیال و اندادہ معنی ہے اور تمام عالم جسم لیکن ایک خیال اور اندادہ جو دلیں آتا ہے اتنی فضا
رکھتا ہے کہ ایسے ایسے سیکر وں عالموں کو ایک دم میں تپک کر دے (اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن
فيكون) اور دیکھو بادشاہ جسم کے لحاظ سے ایک ہی تو ہوتا ہے مگر لاکھوں فوجیں اس کے پیچھے دوڑتی ہیں
کیوں کیا اس کا جسم اس کے اجسام سے مقدار میں بڑا ہے نہیں پھر کیا بات ہے صرف یہ کہ اس میں وہ معنی ہیں
جو ان میں نہیں۔ یہاں ایک نیکو معلوم ہو گیا کہ ایک جسم کا دیگر جسم کے مقابلہ میں معنی کی بدولت کیا مرتب ہو گیا
اب یسٹو کہ اسی جسم کے معنی کے مقابلہ میں کیا حالت ہے سو وہ جسم شاہ جو لاکھوں اجسام کو اپنے پیچھے
دوڑاتا تھا وہی جسم ایک (معنی) خیال کے ہاتھ میں کٹ پٹی کی طرح ناچتا ہے۔ اور دیکھو۔ ایک اندیشہ
اور اندادہ خداوندی نے بنے انتہا مخلوق کو روکی طرح زمین پر پھرا رہا ہے۔ اندیشہ کو لوگوں کی نظر میں
چھوٹا اور غیر محسوس ہے مگر اس میں ہر طاقت ہے کہ روکی طرح دنیا بھر کو چٹ کر جائے۔ نیز دیکھو حق سبحانہ معنی
کی طرح غیر محسوس ہیں اس لیے صورت کے مقابلہ میں ان کے معنی کہا جاسکتا ہے لیکن جملہ مخلوقات کے اندر اپنے
حکم کو اپنی سے یوں تصرف کرتے ہیں جس طرح چرواہا بکریوں کے گلے کو جس طرح چاہتا ہے دوڑاتا ہے۔

قائم است اندر جہان ہر پیشہ
کو ہما و دشت ہا و سرما
زندہ از دے همچو از دریا سبک
تن سلیمان است و و اندیشہ جو مور
ہست اندیشہ جو موش تن سترگ
زابر و برق و در عدد اک لہ زویم
ایں و غافل چو سنگ خیر
آدمی خود نیستی خسر کہ
یوننداری از خدا دیوانہ

پس چومی بینی کہ از اندیشہ
خانہ با و قصر با و شہر با
ہم زمین و بحر ہم ہر و فلک
پس چرا از بلبلہ پیش تو کور
میدانید پیش خیمت کہ بزرگ
عالم اندیشہ تو ہول و عظیم
وز جہان فکر تے اے کم زخ
زانکہ نقشے و زخرد بے بہرہ
جمل معنی و زخرد بیگانہ

سایہ را آن شخص می بینی رحمت
 بکن غیبت یک نمودار آتش است
 بلکیم در نمی چید کثیف
 باز افزونست ہنگام اثر
 باش تار و زے کہ آن فکر و خیال
 کوہا بینی شدہ چون پشم نرم
 نے سما بینی ز آخر نے وجود

شخص از ان شد نزد تو باری نہل
 کہ لطافت چون ہو کہ لکش است
 آگہی بنود بصر از ان لطیف
 از ہزاران تیشہ و تیغ و سر
 می کشاید بے حجابے پروال
 نیست گشتہ این زمین سرد و گرم
 جز خدا کے واحد سے وجود

اور ترجمہ معنی بر صورت کے ضمن میں خیال و ارادہ کی قوت کا ذکر کیا تھا اب اس کے مناسب تفصیل کی نظر
 انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تو دیکھتا ہے کہ ارادہ ایک عظیم الشان قوت رکھتا ہے اور ایسی
 بدولت سر نشیب کا وجود ہے۔ اور مکانات محلات شہر بہار جنگل نہریں زمین دریا آفتاب آسمان وغیرہ
 ان سب کے لیے ان کے مناسب حیات ارادہ ہی کے ذریعہ سے اس طرح حاصل ہے جس طرح پھلی کے
 لیے پانی ہے۔ تو بے اندھے کوئی وجہ ہے جسکی بنا پر سرے نزدیک جسم سلیمان کی طرح قابل وقت
 اور ارادہ الہی حیوانی کی طرح ہے وقت اور نظر انداز کرنے کے قابل ہے۔ اور اندیشہ جو کہ فی حقیقت میں
 وہ تجھے چھ کی طرح چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اور تن جو فی حقیقت کچھ بھی نہیں وہ بڑا نظر آتا ہے (جانتا تھا)
 کہ یہ ترجمہ اس وقت ہو گا جبکہ ”بزرگ ہست“ کو اندیشہ کی صفت مقدم مانا جاوے اور اگر کہ وہ کا خفت
 کیا جاوے تو معنی یہ ہو گئے کہ تیری نظرتین پہاڑ بزرگ معلوم ہوتا ہے اور اندیشہ چھ کی مثل اور جسم نہا ہے
 دونوں ترجموں کو دیکھنے سے پہلا ترجمہ بے تکلف معلوم ہوتا ہے اور عالم جسمانی تیری نظر میں ہونا
 اور عظیم الشان ہے۔ اسی لیے تو ابراہم کرک اور بھلی سے خون کھاتا اور کانپ جاتا ہے۔ اور اے گدھے
 سے بھی زیادہ بے عقل شخص عالم فکر سے تو بالکل بخوف اور خاف اور پتھر کی طرح خیر ہے۔ ہی بنا پر تو
 ارادہ خداوندی سے کہ اس عالم فکر کا ایک جزو ہے بالکل نڈر ہے اور چونکہ تو اس عالم کے لحاظ
 بالکل بے حس اور مثل تصویر ہے اور عقل سے بے بہرہ ہے اس لیے تو بالکل آدمی نہیں بلکہ گدھے کا بچہ
 برا پاہل عقل سے بگناہ خدا سے بے تعلق اور پاگل ہے تیری حالت یہ ہے کہ تو اپنی نادانی سے سایہ
 کو شخص اور غیر مستقل کو مستقل اور تابع کو متبوع سمجھتا ہے اس لیے شخص واصل (حق سبحانہ) تیرے نزدیک
 ایک کھیل اور معمولی چیز ہو گیا ہے۔ اور تو اسکی پرواہ نہیں کرتا اسکی اصل وجہ یہی ہے کہ غیر محسوس کو تو
 ہنر نہ معدوم کے سمجھتا ہے اس خیال کی غلطی ہم پیشتر بھی ظاہر کر چکے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں دیکھ

عالم غیر محسوس کا ایک اونٹ ہے۔ آگ ہے کہ وہ بھی حالت صرافت میں غیر محسوس اور اپنی لطافت کے سبب مثل ہوا کے ہے۔ اور اس دنیا کی کیفیت ہے کہ جب تک کسی جسم کی کیفیت سے اس کا تعلق نہ ہو نظر اس کا احساس نہیں کر سکتی مگر باقیہ لطافت اپنی تاثیر میں ہزاروں بیویوں کھاڑوں اور تلواروں سے برہمی ہوئی ہے کہ یہ آلات وہ کام نہیں کر سکتے جو آگ کر سکتی ہے۔ اگر اب بھی غیر محسوس کی قوت برے ذہن میں نہیں آئی اور تیری غفلت اسی طرح قائم ہے تو اچھا اس دن تک ٹھہر جس روز ارادہ خداوندی علی بالاعلان اپنے پرو باز و کھلے اس عالم کو جسکو تو مستقل سمجھتا ہے اور جسکی ہوا کو تو معدوم جانتا ہے تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہو گا۔ اس وقت تجھے اسکی حقیقت معلوم ہوگی کہ کیا ہے اس روز یہ سرفراک پہاڑ نرم اون کے مثل ریزہ ریزہ ہونگے اور لکون انجبال کا لہن المنقوش۔ کا نظارہ آنکھوں کے سامنے ہو گا۔ اور زمین غیت ہو کر وادیاں صحران و تہا کی زبان حال سے تصدیق کر رہی ہونگے۔ نہ اسدن تجھے آسمان کا وجود نظر آئے گا نہ ستاروں کا کسی اور شے کا بلکہ اسروز صرحت ایک خدا کے حمی و دود ہو گا۔ جو لمن الملک الیوم کہے گا جس کا جواب یہ ہو گا للہ الواحد القہار۔

شرح شبیری | پھر بادشاہ کا دوسرے غلام سے حال دریافت کرنا۔

خون زگر ما الخ۔ یعنی جب کہ وہ غلام (خوبصورت جہام سے واپس آیا تو اس بادشاہ بزرگ نے اسکو اپنے سامنے بلایا۔

لقلت صعا لک الخ۔ یعنی بادشاہ نے (اس غلام سے) کہا کہ تیرے لیے ہمیشہ تندرستی اور نعمت ہو تو تو بڑا ہی لطیف اور ظریف اور خوبصورت ہے چونکہ اسکا بھی امتحان لینا مقصود تھا اسلئے اسکو ذرا پہلے خوب چڑھا دیا۔

پس سوئے الخ۔ یعنی پھر (اگر) اس دوسرے کو کسی کام کو روانہ کر دیا لیکن اس دوسرے (کے حالات) سے وہ باخبر ہو جاوے۔

پیش بنشان دش الخ۔ یعنی اسکو خوب لطف و کرم کے ساتھ اپنے سامنے بٹھلایا بعد اسکے کہا کہ اے مانند چاند کے اندھیرے میں۔

ما شروئے الخ۔ یعنی تو ماہر و ہے اور گھونگر لیلے بالون والہ ہے اور شکم ہے اور نیکو ہے اور نیکو ہے اور نیکو ہے۔ اس کے دریا الخ یعنی کاش اگر تجھ میں وہ باتیں نہ ہوتیں کہ فلاں شخص (یعنی وہ غلام بد صورت) میرا لیے کہتا ہے۔

شاد کشتے الخ۔ یعنی پھر تو میرا منہ دکھتا وہ شاد ہوتا اور میرا دیکھتا ایک ملک طبع کے برابر ہوتا۔ اسلئے کہ خوبصورت تو ہی ہے اگر خوب سیرت بھی ہوتا۔ تو کیا ہی کہنا تھا کہ پھر تو اسکا مصداق ہوتا کہ ہمارا عالم حسن دل و جان تازہ میدارد و برنگ اصحاب صورت ماہ و بار باب معنی را۔

لقد رمتی الخ۔ یعنی اس غلام نے کہا کہ بادشاہ او میں سے کچھ تو بیان فرمائیے جو کہ میرے لیے

اوس دین تباہ نے کہا ہے دین تباہ بدوعلیہ۔

گفت اول الخ یعنی بادشاہ نے کہا اول تو اوس (بد صورت) نے تیری دور وئی کو کیا کیا (کہ سامنے تو تو اچھا ہے اور بعد میں بہت ہی بُرا ہے) کہ ظاہر تو تیرا دولہ ہے (کہ خیر خواہ معلوم ہوتا ہے) اور اندر دودھے لینے تکلیف دہ ہے اور یہ ساری باتیں اوسکا امتحان لینے کے واسطے کہیں اور کہیں۔
خبرش یارش الخ یعنی اپنے ساتھی کی خجاست جبکہ بادشاہ سے سنی تو فوراً اسکے غصہ کے دریائے خوش کیا۔ اور بھڑک اٹھا۔

گفت برآورد آن الخ۔ یعنی وہ غلام کف بھر لایا اور سرخ ہو گیا یہاں تک کہ اوسکے جھوکی موج حد سے گذر گئی۔

کوڑا اول دم الخ۔ یعنی کہنے لگا کہ وہ (یعنی بد صورت غلام) اول ہی سے کہ میرے ساتھ تھا کہے کی طرح خطا میں گوبر کھلنے والا تھا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ ہی شے برائے غرض کہ اس بچے کی خوب برائیاں کہیں جو آن و مادام کہ وہ الخ یعنی جب اوسنے گھنے کی طرح دام اوسکی جھوکی تو اوسکے ساتھ پیر بادشاہ نے ہاتھ رکھ دیا کہ بس چپ رہو مطلب یہ کہ جب وہ گھنے کی طرح ٹن ٹن بولنے لگا اور خوب اکی برائیاں کہیں تو بادشاہ نے منع کر دیا اور چپ رہنے کا حکم دیدیا۔

گفت دستم الخ۔ یعنی بادشاہ نے کہا کہ تیرے ہاتھ اوس سے ممتاز کر لیا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لے تیری جان پسند ہے۔ اور اوسکا منہ کندہ ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہوا ہے کہ وہ کندہ دہن تھا۔
پس نشین الخ۔ یعنی لہذا اے کندے دور بیٹہ تاکہ وہ حاکم ہو اور تو محکوم ہو۔ لہذا دیکھ لو کہ شخص اپنے اپنے مرتبہ کے موافق رکھا گیا۔ اور یہی وجہ تھی اس حکایت کے لاسنے کی جیسا کہ اس حکایت کے شروع میں دہرہ میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

بشر میں گفت الخ۔ یعنی اسلئے بڑے لوگوں نے جان میں کہا ہے کہ انسان کی راحت زبان کی حفاظت کہنے میں ہے۔ اگر یہ غلام اپنی زبان کو روکنا تو اوسکے عیوب ظاہر نہوتے۔

در حدیث آمد الخ۔ یعنی حدیث میں ہے کہ تہج ریل کے واسطے ایسی ہے کہ جیسے پہاڑ پر سبزہ ہوتا ہے اسی تریک کہ اوپر سے تو سبزہ معلوم ہوتا ہے اور اندر اوسکے آگ بھری ہے۔ اس طرح یہ غلام اوپر سے تو خوبصورت اور اچھا تھا مگر اندر سے سیرت اور باطن بہت ہی خراب تھا۔ اور بہت ہی بد سیرت تھا۔

پس بدانکہ الخ۔ یعنی پس جان لو کہ خوب صورت اور اچھی صورت بڑے اخلاق کے ساتھ ایک تسو کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ تسو چار جو کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بالکل بے قدر اور فضول شے ہے۔

در بود الخ۔ یعنی اور اگر صورت حقیر اور نامقبول ہو لیکن جبکہ اوسکے اخلاق اچھے ہوں تو اُسکے پانہ میں مر جاؤ یعنی اوپر سے تو فدا ہو جاؤ۔

چند بازی الخ۔ یعنی گھر کے نقوش کیا تھ کہ تک عشق بازی میں کبھی نقش کو چھوڑ دو (جو کہ غیر مقصود ہے) اور ہلکی کوتاہی کر دو (جو کہ مقصود ہے) بس اچھی صورت مت دیکھو بلکہ اچھی سیرت دیکھو۔

چند باشی الخ۔ یعنی کہ صورت کے عاشق کبتک رہو گے کچھ کو تو سہی (اور چونکہ یہ مقصود نہیں ہو سکتا اسکو چھوڑو اور) معنی کے طلب کر نیوالے ہو جاؤ۔ اور معنی ہی کو تلاش کرو۔ جو کہ مقصود ہے۔ اور وہ معنی کمالات باطنی ہیں اور انکو حاصل کرو۔ کہ وہی مقصود ہیں۔

صورت ظاہر الخ۔ یعنی سمجھو کہ ظاہری صورت تو فنا ہو جاوے گی اور عالم معنی ہمیشہ رہیگے اسلئے کہ کمالات باطنی تو باقی رہنے والے ہیں بلکہ اس جہان سے قطع تعلق کے بعد بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تصور نش الخ۔ یعنی اوس (معنی) کی صورت تم نے دیکھی ہے اور پھر غافل ہو (بس غفلت کو چھوڑو) اور صدف سے موتی کو لے لو اگر تم حافل ہو۔ یعنی مقصود کو غیر مقصود سے الگ کر کے مقصود کو حاصل کرو ایکن صدف والے الخ۔ یعنی یہ قالب (جو کہ مثل) صدف کے ہیں جہاں میں اگر چہ اسی دریلے جان (صفت) کی وجہ سے زندہ ہیں۔ مطلب یہ کہ حقیقت کو نیاں ہیں اور بس حلقے کے ساتھ مخلوق ہونے کا تعلق تو ہے ہی پس اسلئے سب کا وجود اسیکی وجہ سے اور اسیکی طرف سے ہے اور سب کے سب اوس سے پرورش پاتے ہیں مگر۔

لیکشت اندر الخ۔ لیکن ہر صدف میں گوہر نہیں ہوتا۔ لہذا آنکھ کھولو اور ہر ایک (صدف) کے دل میں دیکھو۔ مطلب یہ کہ جس طرح کہ تمام صدف دریا ہی سے فیض لینے والے۔ اور اس ہی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن ہر صدف میں موتی نہیں ہوتا۔ پس اسی طرح اگر چہ جملہ اکیان عالم حق تعلق ہی کی طرف سے موجود ہیں اور ان ہی سے سب کا تعلق ہے لیکن ہر ایک تو کامل نہیں ہوتا۔ لہذا چشم حقیقت میں دیکھو کہ کون جامع کمالات ہے اور کون خالی ہے جس میں کمالات اور اس سے مکمل حاصل کرو اور جو خالی ہو اوس سے قطع تعلق کرو۔ آگے چشم بکشا دو دل ہر ایک نگر کی تشریح ہے کہ۔

کاٹن چہ دار الخ۔ یعنی چشم حقیقت میں سے دیکھو کہ یہ کیا رکھتا ہے اور وہ کیا رکھتا ہے (اس بات کو قبول کرو۔ اسلئے کہ وہ درجے بہا بہت ہی کمیاب ہے۔ لہذا صورت صدف کی طرف مت جاؤ اور اسکو مقصود مت سمجھو بلکہ بس جہن کہ موتی ہے اوس سے وہ موتی لے لو۔ اور جہن نہیں ہے اور اسکو پھینک دو کہ صورت صدف کسی مصرف کی نہیں ہے اسی طرح دنیا میں جو کامل اور متوجہ بحق ہیں اوشے کمالات حاصل کرو اور جو اس سے خالی ہیں اوشے بالکل قطع تعلق کر دو۔

گر بصورت الخ۔ یعنی اگر تم صورت کو دیکھتے ایک پہاڑ شکل میں لعل سے سوچو (بلکہ کہیں اس سے زیادہ ہے۔ لہذا اوس پہاڑ کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔ حالانکہ اوس پہاڑ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اور لعل کے خریدار لاکھوں ہیں پس معلوم ہوا کہ صورت مقصود نہیں ہے۔

ہم بصوت الخ۔ کہ ایک دیکھو (یہ بھی ہے کہ) تمھارے ہاتھ پاؤں اور جسم صورت میں آنکھ کے نقش سے سیکڑوں سے زیادہ ہیں (تو اگر صورت ہی مقبول و مقصود ہوتی تو آنکھ سب سے کم اور اردو ہوتی) لیکن تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تمام اعضا سے دو آنکھیں مقبول (و مقصود) ہیں اور سب میں

زادہ ہی عزیز بن اندام معلوم ہو گیا اصل مقصود صورت نہیں بلکہ باطن ہے پس اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے آگے ہی باطن کی شخصیت ظاہر پر بیان فرماتے ہیں کہ۔
انیمیت اندیشہ الخ۔ یعنی ایک خیال کہ (کسی بادشاہ کے) دل میں آئے ہو تو سیکڑوں جہان ایک دم میں سرنگوں ہو جاتے ہیں پس دیکھ لو کہ ایک خیال کہ جسکو باطن سے تعلق تھا اسکے آنیکے ساتھ ہی ظاہری صورتیں سیکڑوں لاکھوں فنا ہو جاتی ہیں۔

جسم سلطان الخ۔ یعنی (دیکھو کہ) جسم بادشاہ کا صورت میں گر چہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن لاکھوں لشکر اسکے چھپے ہوئے ہیں تو یہ ساری وجہ اسکی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی شے ہے جو اور وہیں نہیں ہے۔
ایندام معلوم ہو گیا کہ باطن کو ظاہر پر اور صورت پر شخصیت ہے۔

یا شکل الخ۔ یعنی پھر اس پر گزیر بادشاہ کی صورت بھی ایک فکر خفی کی محکوم ہے کہ جب کوئی خیال اس کے ذہن میں آئے ہو تو اس پر عمل کرتا ہے۔

خلق بے پایاں الخ۔ یعنی بے انتہا مخلوق دیکھ لو کہ ایک خیال (حق) سے ایک رو کی طرح زمین پر روانہ ہو گئے ہیں لہذا دیکھ لو کہ ایک خیال باطن ہی سے اس قدر صورتیں ظاہر اور پیدا ہو گئیں۔

مست آن الخ۔ یعنی وہ خیال مخلوق کے سامنے ایک چھوٹی شے ہے لیکن وہی خیال جہان کی رو کی طرح بہا لیا وے اور خورد برد کر دے جیسا کہ قرآن شریف ہے من ملک من اشدان الادوان ہلک آج وامہ ومن فی الارض جمیعاً پس اگر حقائق سب کے ہلاک کا قصد کریں تو وہ ایک قصد لیکن وہی موجب سب کی تباہی کا ہو جاوے۔

خلق عالم الخ۔ یعنی مخلوقات عالم سب کی سب مثل ایک گلہ کے ہیں اور حق تعالیٰ مثل چرواہے کے ہیں تو جھڑن کو اور جسطرح چاہتے ہیں اسکو راہنہ دوڑاتے ہیں پس معلوم ہو گیا کہ ظاہر اور صورت پر باطن کو ترجیح ہے۔ لہذا اسکو طلب کرنا چاہیے اور صورت کو ترک کرنا چاہیے۔ چونکہ اوپر سے بیان ہے ترجیح معنی کا صورت پر۔ اسلئے آگے اس پر تفریع فرماتے ہیں کہ۔

پس چو الخ۔ یعنی پس جبکہ تو دیکھتا ہے کہ ایک خیال ہی سے ہر شے قائم ہے اور گھر اور محل اور شہر اور پہاڑ اور جنگل اور نہروں اور زمین اور دریا اور غور شیدا اور آسمان (غرض کہ جملہ کائنات) اسی (خیال) سے زندہ ہیں جیسے کہ مچھلی دریا سے (زندہ رہتی ہے) اور اگر دریا نہ ہو تو اسکا وجود بھی فنا ہو جاتا ہے پس اس لئے اندھے (حقیقت سے) تیرے سامنے بیوقوفی سے کس لیے بدن (ظاہری) مثل سلیمان علیہ السلام کے (مقصود و عزیز و عظیم) ہے اور اندیشہ اور خیال مانند چوٹی کے (غیر مقصود اور حقیر) ہے مطلب یہ کہ تمام کائنات عالم کو دیکھ لو خواہ وہ صنعت حق سبحانہ سے ہو اور خواہ صنعت مخلوق کو اس میں دخل ہو غرض کہ سب کی سب خیال اور قصد اور ارادہ ہی سے قائم اور موجود ہیں اور وہ ارادہ اور قصد ایک معنوی اور منتشر ہے۔ تو وہ متبوع اور یکل کائنات عالم توابع ہوئے پس جو کہ اصل اور متبوع ہے اسکو حاصل کرنا چاہیے۔ اور ان توابع سے قطع تعلق ضروری ہے۔

حیاتی نامید الخ یعنی کہ تیری آنکھ (غلطیوں) کے سامنے پہاڑ بڑا (معلوم ہوتا ہے) اور فکر اور خیال مانند چوہے کے (اور بدن بزرگ معلوم ہوتا ہے)

عالم اندر الخ یعنی عالم تیری نگاہ میں ایک ہوں دلائل والی اور بہت بڑی شے ہے اور ابراہیم کی اور کرک سے تم خوف اور لرزہ رکھتے ہو یعنی ان چیزوں سے ڈرتے ہو۔

اور جہان الخ یعنی اسے (وہ شخص جو کہ) گدھے سے کم ہے تو جہان فکر میں بخون اور غافل ہے مانند ایک چمچ پھر کے یعنی تو اسکو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں اسلئے ہیں کہ تو اس حقیقت سے غافل اور بے بہرہ ہو کر انکے الخ یعنی اسلئے کہ تو صرف نقش ہی ہے اور عقل سے بالکل بے بہرہ ہے اور خود آدمی نہیں ہے بلکہ گدھے کا بچہ ہے لطیفہ بعض لوگ سیکو کہ دیتے ہیں گدھے کا بچہ سو رکھا کچھ تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے باپ کو بھی گالی دی کہ اسکو گدھا بنا کر اسکو اسکا بچہ بنایا۔ لیکن اصل میں یہ بات نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ تو شل گدھے کے بچے کے ہے اتنے مطلب یہ کہ چونکہ تو صرف صورت اور نقش ہی ہے اور عقل سے بالکل ہی خالی ہے اس لئے تجھے حقیقت کی خبر نہیں ہے۔

اجل محضی الخ یعنی کہ تو جاہل محض ہے اور عقل سے بیگانہ ہے اور حق تعالیٰ کی (معرفت کی) بوجہی نہیں رکھتا لہذا دو انہ ہے تو۔

شایہ را الخ یعنی کہ تو سایہ کو جاہل کہ وجہ سے شخص دیکھ رہا ہے (یعنی غیر مقصود کو مقصود سمجھ رہا ہے) اسلئے شخص (مقصود) تیرے نزدیک کھیل اور سہل ہے۔ اور اسی لیے اسکو چھوڑے بیٹھا ہے اور وہ چشم حقیقت میں نہ ہونیکے تجھے اس مقصود کی خبر نہیں لیکن ایک وقت وہ بھی آدیکھا کہ تجھے کاس فی رابعہ انہا یہ سب چیزیں معلوم ہونگی اسکی ایک مثال مولانا بیان فرماتے ہیں کہ۔

کاش ز غیبت الخ یعنی کہ عالم غیب کا ایک نمونہ آگ ہے کہ لطافت کی وجہ سے (پوشیدگی میں) ہوا کے دلکش کپڑے اور جب تک کسی جسم کثیف کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ اسوقت تک اس لطیف کی نگاہ کو خبر بھی نہیں ہوتی پھر اثر کے وقت زیادہ ہے۔ ہزاروں تیشوں اور تلواریں اور کھاروں سے مطلب یہ ہے کہ تم کو جو عالم غیب کی طرف التفات نہیں ہے اور چونکہ وہ تم کو دکھلائی نہیں دیتا ہے اسلئے اس سے غفلت ہے سو اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے آگ ہوتی ہے کہ جو آگ کے خالص ہوتی ہے اور اس میں امتزاج کثیف کا نہیں ہوتا تو وہ دکھلائی نہیں دیتی۔ اسلئے کہ آگ تو ہوا سے بھی لطیف شے ہے۔ مگر جبکہ آگ کسی بدن کو لگا دے تو لطف آجا دے تو دیکھ لو حالانکہ مبصر نہیں ہے اور ظاہر نظر سے غائب ہے مگر پھر بھی اثر کرتی ہے بطرح تم اسوقت جو مقصود سے بچر اور غافل ہو یہ رب قیامت کے روز تجھے سامنے آجا دیگا اور اس دن ساری حقیقت معلوم ہو جاوے گی اسکو مولانا خرابتے ہیں۔

باش تا روزے الخ یعنی اسدن تک ظہر کہ یہ فکر و خیال بغیر کسی حجاب کے پرویاں کھولے اور تم کو اسوقت اسکی حقیقت اور اسکا اثر معلوم ہوگا۔ اسلئے کہ امدام کا اثر یہ نسبت ایجاد کے زیادہ بڑا ہے مثلاً آگ کو کہ جو اسکے اندر آگیا اور اسے اسکو جلا دیا۔ بہت ہی مؤثر جانتے ہیں اور پانی اگر کسی کھانا

اگر اے تو اسکو بھی مؤثر ملتے ہیں اور اسکی عظمت دلیں ہوتی ہے۔ اور اگر ان سے کوئی شے پیدا ہو تو پھر انکی اسقدر عظمت نہیں ہوتی۔ پس اسطرح اگرچہ یہ دنیا بھی اداں خیال اور قصد حق تعالیٰ ہی کا کاظمور ہے۔ مگر یہ مؤثر نہیں ہے ہاں جبکہ وہ قصد اور خیال باری تعالیٰ ملتے عدم کی طرقت متوجہ ہوگا اسکو بہت ہی عظمت کی نظر سے دیکھا جائیگا اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ اسدن تک ٹھہرو کہ جسدن میں اس قصد اور خیال وغیرہ کا پورا پورا اثر ہوگا۔ اور وہ اثر یہ ہے کہ۔

گو تہما بیتی ائمہ یعنی پہاڑوں کو تم دیکھو گے مثل اداں نرم کے۔ اور نیت شدہ (دیکھو گے) اس زمین سرد گرم کو یعنی وہ زمین جو بھی سرد اور بھی گرم ہوتی ہے یا یہ کہ کہیں سرد ہے کہیں گرم غرض کہ اداں عظام مخلوق کو ہلاک شدہ دیکھو گے۔ اسروز اس خیال کی وقت دلیں ہوگی۔

یعنی نمایاں ائمہ یعنی نہ تو آسمان دیکھے گانہ سازوں کا وجود (دیکھے گا بلکہ کل کائنات عالم فنا ہو جائیگی) سوائے خدا کے ہی دودو کے لہذا اسکی ذات باقی ہے اور باقی کل اشیاء فنا ہو جائیگی پس اسروز اس خیال اور قصد کی جو کہ معنوی چیزیں ہیں عظمت تمہارے قلب میں جائزین ہوگی اور معلوم ہوگا کہ صورت قابل ترک اور معنی لائق حاصل کرنے تکے آگے فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

حسد کردن چشم بر عنایام خاص

تا دہر مر کہ استیہار افروغ
برگزیدہ بود از جملہ چشم
دہ یکے قدرش ندیدی چل فرید
او ایازے بود شہ محمود وقت
پیش ازین تن بود ہم پیوند خویش

ایک فائدہ است آید یاد روغ
باد شہ ہے بندہ را از گرم
جاکلی او وظیفہ حل میسر
از کمال طالع و اقبال و محبت
روح او باروح شہ دراصل خویش

اچھا اب ایک قصہ خواہ سنا ہو یا سمجھو نا تاکہ اس سے ہماری سچی باتوں کو رونق و تقویت ہو وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے غلام میں سے ایک غلام کو اپنی عنایت سے منتخب کر کے مقرب بنا لیا۔ اسی تختہ چالیں امیروں کی تختہ بازی کی بنیاد اور اسکا مرتبہ اسقدر بڑھا یا تاکہ چالیں وزیر و نیکو اسکا دسواں حصہ بھی میسر نہ تھا۔ غرض کہ وہ اپنی بلند حالی و خوش افبالی اور خوش نصیبی سے ثانی یا

تھا اور بادشاہ اپنے وقت کا محمود اہل وجہ اسکی یہ تھی کہ مرتبہ اعیان ثابتہ میں اسکی روح کو اعلیٰ روح کیساتھ اتصال و یگانگت حاصل ہو چکی تھی۔

کاراں ارادہ کش از تن بدست
چشم عارف بہت گوئی اعلیٰ است
انچہ گندم کاشتند و انچہ جو
انچہ آستست شب جز آن نژاد
کے شود و بخوش بخیلتہاؤ کش
اور درون دام و دلے می نہد
گر بر وید و بریزد صد گیارہ
کشت نوکا رید بر کشت تخت
تخم اول کامل و بزریدہ است
گلن بین بیر خود را پیش دوست
کاراں دار کہ حق افرشتست
ہر چہ کارے از بلے او کالہ
گرد نفس و روزگار او پیلیج
پیش از آنکہ روز دین پیدا شود
رخت دزدیدہ بہ تدبیر و فنش
صد ہزاران عقل بر ہم بر بہت
دام خود را سخت تریا بند و بس
ورنداری باور از تن رو بہ بین

بلذرا ز اینہا کہ تو حادث شدہ است
چشم او بر شہائے اول است
چشم او آنجا ست روز و شب گرو
حیلہ ہاؤ مکر ہایا دست باد
آنکہ بیند حیلہ حق بر سرش
جان تو نے زان جہد نے زین جہد
عاقبت بر روید آن کشت آلہ
این دم فانی ست فان اول دست
تخم ثانی فاسد و بوسیدہ است
گر چہ تدبیرت ہمہ تدبیراوست
آخر آن روید کہ اول کاشتست
چون بیر دوستی لے دو تدار
ہر چہ آن نے کار حق پیچ است پیچ
نزد مالک دزد دین رسوا شود
ماندہ روز داری بر گردش
تا بغیر دم او دامنہ نہند
کے نماید قوتے بابا دوس
در بنے و اللہ خیر الما کرین

اور تقدیر الہی کا ذکر کیا تھا اب مولانا صاحب عادت اسکے مناسب فصاحت کی طرف انتقال فرماتے ہیں
اور کہتے ہیں قابل اعتبار وہی بات ہے جو اس مہتی سے پہلے ازل میں طے ہو چکی ہے۔ یعنی قضا کے مرتب
اس لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے جو عالم میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب طے شدہ امر کا نتیجہ اور قضا کا
چونکہ عارف کی نظر راست کو ہوتی ہے اور واقعی حالت کا اظہار کرتی ہے اور احوال و غلط بین نہیں
ہوتی لہذا وہی نظر کثرت اول اور تقدیر الہی پر ہوتی ہے پس اگر تو عارف بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر
یہ صفت پیدا کر جس سبب سے ازل میں جو کچھ ضرور مشر و مقدر کر دیا۔ اس کی نظر ایسی مقید و محبوس ہوئی جو
دوسری شے پر اس کی نظر نہیں پڑتی دوسری شے پر نظر پڑ کر کہہ سکتی ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ شب کو
جماع کرنے سے جو عمل لڑکایا لڑکی وغیرہ کار بجا نہ ہے جتنے وقت ہی کا ظہور ہوتا ہے اسکے خلاف تمام
تدابیر و جمل فضول ہیں۔ یوں ہی جو کچھ حق سبحانہ نے ازل میں مقرر کر دیا ہے وہی ہوگا۔ کوئی تدبیر
بجاوے اسکے خلاف ناممکن ہے پس جو شخص تدبیر حق کو اپنے سر پر مسلط دیکھتا ہے وہ اپنی بظاہر
دل خوش کن تدابیر سے کیسے خوش ہو سکتا ہے اور ان پر کیونکر نظر کر سکتا ہے اور عارف تدبیر و تقدیر
الہی کو دیکھتا ہے تو اس سبب سے یہ ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عارف کی نظر صرف تقدیر الہی پر ہوتی ہے
حق سبحانہ ایک جال کے اندر دو سرا جال بچھا رہے ہیں یعنی اول تو مقدر کر چکے اسکے بعد عالم میں
صرف بھی فرمایا ہے میں میں تیری جلیں نہ اوس دام تقدیر سے نکل سکتی ہے۔ اور نہ دام تصرف سے
اور نہ تو تقدیر الہی کو بدل سکتا ہے۔ اور نہ تصرف کو اگر بالفرض کوئی سوچا اس حق سبحانہ کی ھیتی کے خلاف
یوے۔ اور وہ نکل بھی آئیں یعنی اگر کوئی خلاف تقدیر الہی تدبیر سوچیں اور انکو عمل میں بھی لائے۔
شب بھی خدا ہی کی ھیتی لگے گی اور اسی کی تقدیر ظاہر ہوگی اور وہی بار آور ہوگی اور اس سبب
کو فنا کر دی اس کی دو وجہ ہیں اول یہ کہ اسنے پہلی ہوئی ھیتی پر دوسری ھیتی ہوئی ہے۔ پس دوسری
ھیتی قضا ہوگی اور اول قضا ہوگی دوم یہ کہ پہلا علم کامل اور قوی اور پسندیدہ ہے اور دوسرا خراب
اور بوسیدہ تو ضرور ہے کہ علم اول ہی بار آور ہو۔ پس جب معلوم ہو گیا کہ تقدیر الہی کے مقابلہ میں
تدبیر عید کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو اب بعد کا فرض ہے کہ اپنی تدبیر کو حق سبحانہ کے سپرد کرے۔ کو جو بظاہر
اس کی تدبیر ہے فی الحقیقت وہ بھی اس کی نہیں۔ بلکہ وہ بھی حق سبحانہ ہی کی ہے۔ پس ان تمام باتوں سے ثابت
ہو گیا کہ قابل اعتبار وہی ہے جو حق سبحانہ قائم کر چکے ہیں اور آخرین وہی کتاب ہے جو وہ پہلے بچکے ہیں۔
بیان تک امر کو نبی کا بیان تھا آئے امر تشریف کا بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ حق سبحانہ کی حب ایمانی کے
عوام میں گرفتار ہے یعنی مومن ہے اس لیے تیرا فرض ہے کہ تو جو کچھ بوسے اور جو عمل و تدبیر کے آئیں اپنے
محبوب حق سبحانہ کی موافقت و رضا منور و ملحوظ رکھے۔ اور تیرا کام ایسے لیے ہو اور نفس خائن اور اسکے
موافق کاموں سے قطع نہ رکھنا۔ کیونکہ جو کام مرضی خدا کے موافق نہیں وہ کچھ بھی نہیں اور یہ اطاعت
حق و عصیان نفس اس سے پیشتر ہوتا چاہیے کہ وہ زجر کا ظہور ہو اور مالک ھیتی کے سامنے دین کا
چور (عاصی) رسوا اور ذلیل ہو۔ اور جو مال اسے اپنی تدبیر و چالاک سے چرایا ہے وہ اس کی گردن

سوار ہو کیونکہ اس روز ندامت کچھ سود مند نہ ہوگی خبر یہ تو جملہ معتزضہ کے طور پر تھا اب پھر اصل مطلب
 سن اس عمل عظمت کی تویہ شان ہے کہ لاکھوں عقلیں اس بات پر مستعد ہوتی ہیں کہ اسکے دام تقدیر و
 تدبیر کے خلاف کوئی دام تیز و بڑھچاویں اور تبدیل تقدیر کے لیے سیکڑوں کوششیں کرتی ہیں مگر
 وہ اپنے دام تقدیر کو جبین وہ گرفتار ہیں پہلے سے زیادہ سخت پائے ہیں کیونکہ پہلے تو وہ اسکو قابل سخت
 جانتے تھا اب انکو معلوم ہوتا ہے کہ ناقابل شکست ہے کیونکہ تقدیر و تدبیر الہی بمنزلہ اندھی کے
 ہے۔ اور انکی تدبیریں بمنزلہ تنگے کے۔ بھلا تمکا کہیں آنڈھی کی مزاحمت کر سکتا ہے۔ اچھا اگر تجھے ہماری
 بات کا یقین نہیں آتا تو جا کر قرآن میں واللہ خیر الما کرین دیکھ لے جبکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام
 اہل برین سے اعلیٰ و افضل ہیں انکے مقابلہ میں کیسی نہیں جاتی۔ اس مقام پر حضرت مجدد الملت والذین
 نے ایک نہایت نفیس بات فرمائی او سکویاں اسلیے درج کیا جاتا ہے کہ لوگ عبرت حاصل کرین
 فرمایا کہ دیکھو اس زمانہ میں اور اس زمانہ میں تقدیر تفاوت ہے۔ اسوقت اگر کوئی کسی عقلی بات کو نہ ماننا
 تھا تو اسکو منوانے کے لیے قرآن دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ محض عقلی ہی نہیں بلکہ نقلی بھی ہے اور اب
 لوگوں کو قرآن دکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب ہم کو عقلی دلیل سے سمجھائیے محض نقلی کو ہم نہیں مانتے
 واقعی دونوں روشوں کے ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اون لوگوں کی طبیعتیں سلیم تھیں۔ اور اسوقت
 کے لوگوں کے مزاج کو امراض روحانیہ نے بالکل فاسد کر دیا ہے طبع سلیم کا مقتضا یہی ہے کہ نقل عقل
 پر مقدم ہو۔ اگر عقل بھی نفس کی موافقت کرے نہا اور اگر اسکے مزاجم ہو تو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہم
 کی آمیزش ہے۔ گو ہم کو مد رک نہیں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ منقولات کے متبع ہیں غلطی کا احتمال نہیں اور ہمارے
 عقول میں غلطی مشاہد ہے پس عقل خطا کار کی کیا مجال ہے کہ وہ منظرہ عن الخطا کے حکم کی مزاحمت کرے
 بخوبی رد نقل بعقل خود عقل کی ایک غلطی ہے عقل سلیم کا مقتضا تو یہی ہے کہ جب ثابت ہو جاوے کہ
 یہ خدا و رسول کا ارشاد ہے تو را بلا چون و چرا مان لیا جاوے۔ اگر عقل اس میں کچھ چون و چرا کرے تو سمجھ لیا
 جاوے کہ اس میں وہم کی آمیزش ہے۔ اور خود حکم خلاف عقل نہیں۔ یہ امر اسقدر باری ہے کہ اسکا منکر یا
 مجنون ہے یا معاند۔ اور ہر دو صورت ناقابل خطاب ہے۔ ہی مضمون کے عارف شیراز شیخ سعدی علیہ الرحمۃ
 نے یوں بیان کیا ہے۔ آئیں کہ بقرآن و خبر و نہی + ایست جوابش کہ جوابش نہی۔

در سواالت فائدہ ہست و عمدہ
 چہ شوم این بجا بحث بے عائدہ
 پس جهان بے فائدہ آخر حیرت
 از بہت ہائے دگر پر عائدہ است

ور تو کوئی فائدہ ہستی چہ بود
 اگر نہ ارد این سواالت فائدہ
 گر سواالت را بے فائدہ ہست
 در جهان از یک بہت بی فائدہ است

فائدہ تو گرامر فائدہ نیست
فائدہ تو گرامر بنود مفید
در منم نان فائدہ حرابن حسر
حسن یوسف عالمے را فائدہ
سحن داودی چنان محبوب بود
آب نیل از آب حیوان بد فزون
ہست بر مومن شہید زندگی
چلیست در عالم بگو یک نعمت
گاؤ خیرا فائدہ چہ در شکر

مرتر چون فائدہ است از و ماست
چون تراشد فائدہ گیرے مرید
مرتر چون فائدہ است از این مبر
گر چہ براخوان عبث بد زائدہ
لیک بر محروم بانگ حب بود
لیک بر قبطی منکر بود غرن
بر منافق مردن است و زندگی
کہ نہ محروم اندازوے است
ہست ہر جان ایکی قوت دگر

یہاں سے اس سوال کا اجمالی جواب دیتے ہیں جو حاصل مضمون سابق ماشاء اللہ کان و عالم شاکرین
پر وارد ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جب عالم میں جو کچھ ہوتا ہے بقدر میرا ہی ہوتا ہے تو عالم کو
اس درجہ مطہل پیدا کرنے کا کیا فائدہ۔ تو ہم اس سے کہیں گے کہ بہت دھرم تو یہ تو بتا کہ تیرے اس
سوال کا کیا فائدہ ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں تو میں اسکو بیفائدہ کہوں سنوں اور جواب کی رحمت کہوں گوارا
کہوں۔ اور اگر تیرے سوال کے لیے بہت سے فائدہ ہیں تو یہ عقوب کی بات نہیں کہ تو عاریث اور لغو گفتار
و کردار تو اپنے فعل میں کوئی نہ کوئی فائدہ مد نظر رکھے خواہ حقیقت میں وہ فائدہ ہو یا نہ ہو اور صانع علیہ صلوٰۃ
اپنے فعل میں کوئی فائدہ مد نظر نہ رکھے۔ تیری غلطی کا نشانہ یہ ہے کہ تجھے اسکا فائدہ معلوم نہیں اس لیے کہ
بے سود سمجھتا اور ناقابل خلق جانتا ہے مگر یہ بنا ہی غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں اگر ایک جہت سے
بیفائدہ ہے (مثلاً یہ ہی کہ اسکا فائدہ عوام کو معلوم نہیں) تو دوسری حیثیتوں سے مفید بھی ہے (گو ہم
انکی تفصیل تعین نہ کر سکیں) اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو چیز ایک جہت سے بیفائدہ ہو تو اسکو کیا ہی نہ سمجھو
مثلاً جس کام میں تیرا فائدہ ہے اور میرا فائدہ نہیں تو گو وہ ایک حیثیت سے فائدہ ہے مگر جب ایک
فائدہ بھی ہے یعنی تیرا تو تجھ پر لازم نہیں کہ اس کام کو نہ کرے۔ بلکہ حکم عقل یہی ہے کہ تجھ کو اس سے باز نہیں
رہنا چاہیے اگر تیرے فائدہ میں میرا فائدہ نہیں نہ سہی تیرا ہی فائدہ سہی اور اگر میں اس فائدہ سے بالکل
آزاد اور بے تعلق ہوں تو بلا سے جب تیرا فائدہ ہے تو تو اس سے قطع تعلق بہت کر اور میری وجہ سے اپنا
فائدہ نہ کہو یہاں تک تو ہم نے یہ بتلایا ہے کہ جو فعل میں وجہ غیر مفید ہو۔ قابل ترک نہیں ہوتا۔ اب

ہم سمجھے ایسے نظائر دکھائے ہیں جو من وجہ مفید ومن وجہ غیر مفید ہیں۔ حالانکہ موجود ہیں پس انھیں بین کا ایک فرد عالم کو سمجھ لے۔ مثلاً حسن پوست تمام عالم کے لیے مفید اور لذت بخش تھا۔ لیکن بے نیکی بھائیوں نے نہ دیکھا بالکل عبث اور فضول تھا۔ لیکن داؤدی باوجودیکہ اس درجہ مرغوب اور پسندیدہ خلق تھی مگر منکرین کے نزدیک لکڑی کی چون چون سے زیادہ وقت نہیں لکھتی تھی۔ آب نیل اپنے عظیم نفع کے لحاظ سے آب حیوان پر بھی فوقیت رکھتا تھا مگر قطبی منکر کے لیے خون تھا۔ شہادت مومن کے لیے زندگی ہے اور شہداء کے سبب احیاء عند ربہم میرزا فون فرحین بما اتمم اللہ کا مصداق ہیں مگر منافق کی نظر میں وہ موت اور مر باد ہی ہے۔ اچھا انکو چھوڑ۔ اور تو ہمیں تمام دنیا میں کوئی ایک ہی غذا ایسی بتا دے جس سے عالم کی ایک بڑی عمت ہر دم نہ ہو۔ اور اس کے لحاظ سے وہ بے فائدہ نہ ہو۔ مثلاً شکر ہی کو لے لو اور بتاؤ کہ گدھیوں سیلون کا امین عاۃ کیا نفس ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ ہر جان کے لیے ایک جدا گانہ غذا ہے شکر کی غذا نہیں اس لیے نہیں عاۃ ان کا فائدہ بھی نہیں اور چونکہ انسانوں کی غذا ہے اس لیے نہیں انھیں کا فائدہ بھی ہے تو کیا یہ شیار مخلوق نہیں ضرور ہیں پھر کیا انکی تخلیق عبث ہے اسکو تو بھی تسلیم نہیں کرتا پھر تخلیق عالم عبث کیوں ہو گئی۔

پس نصیحت کر دینا اور الرضی است
گر چہ پیدا رکھنا خود قوت است
روے در قوت مرض آورده است
قوت علت ہموچو پیش کردہ است
قوت حیوانی مراورانا منراست
کہ خورد اوروزو شب از آب و گل
کو غذائے ولسماء ذات الحیاک
خوردن آن بے گلو و آلت است
محمسود دیورازدود فرش
آن غذا را بے دہان بے طبق
دل ز ہر علی صفائے میرد
چشم از معنی او حساسہ الیت

لیک گرآن قوت برو عارضی است
چون کسی کو از مرض گل دشت دہشت
قوت صہلی را فراموش کردہ است
نوش را بگذشتہ سم خوردہ است
قوت صہلی بشر نور خداست
لیک از علت درین افتاد دل
روئے زرد و پائے ست دل سبک
آن غذائے خاصہ گان ولت است
شد غذائے آفتاب ز نور عرش
در شہیدان میرزا فون فرمود حق
دل ز ہر راے غذائے میخورد
صورت ہر آدمی چون کاسہ الیت

از لقاے هر كسے چيزے خوری
چون تاره با تاره شد قرین
از قران مرد و زن زائد لیسر
در قران خاک با بار انسا
و زستان سبز با آدمی
و ز قران جستمی با جان ما
قابل خوردن شود اجسام ما
سر خرولی از قران خون بود
بهترین رنگها سرخی بود
هر ترینی کو قرین شد با زحل
قوت اندر فعل آید ز تفنق
این معانی است از چرخ ختم
خلق را طاق طرم عاریتی است
از بے طاق و طرم خوارے کشند
بر امید غرور و زده خدوک
چون نمی آیند خیب که منم
مشرق خورشید بر ج قیرگون
مشرق او نسبت دترات او
ما که واپس مانده دترات و نیم

و ز قران هر قرین چیزے برمی
لائی هر دو اثر زائد یقین
در قران سنگ و آهن هم شرر
میو با و سبز با ری انسا
دخوشی و بیغمی و حسری
مے بزائد خوبے و احسانها
چون بر آید از تفنق کماها
خون ز خورشید خوشی گلگون بود
و ان ز خورشید است از وے میرد
شوده گشت و گشت را بنود محل
چون قران دیو با اهل نقاق
بے همه طاق و طرم طاق و طرم
هر را طاق طرم ماهیتی است
بر امید غرور و خوار می خوشند
گر دن خود کرده اند از غم چودوک
کاندرین عز آفتاب رو کشم
آفتاب ما ز مشرق با برون
نے بر آمد نے فرو شد ذات او
در دو عالم آفتاب بے فتنیم

باز گرد شمس سے گرد م عجب
شمس باشد بر سببها مطلع
صد ہزاران بار بریدم امید
تو مرا باور مکن کز آفتاب
ور شوم نو مید نو میدے من
عین صنع از نفس صنع چون برد
جملہ ہستیا ازین روز منہ چرند

ہم ز فر شمس باشد این سبب
ہم از وجل سببها منقطع
از کہ از شمس این زمین باور کنید
صبر دارم من ویا ما ہی آلاب
عین صنع آفتاب ستائے حسن
عین بہت از غیر ہستی چون چرد
گر بر ارق و تازیان یا خود خند

اور کہا تھا کہ ہر روح کے لیے ایک جدا گانہ غذا ہوتی ہے اب فرماتے ہیں کہ کبھی ارواح اپنی اصلی غذا کے علاوہ دیگر اغذیہ سے بھی متغذی ہوتی ہیں اور انکو اپنی اصلی غذا خیال کرتی ہیں۔ ایسی حالت میں نصیحت اور دیگر تدابیر سے اوسکا چھڑانا ناممکن ہے اور وہ نصیحت وغیرہ نکلے لیے چاہک سوار کی کام دیتی اور اصلاح کرتی۔ اسکی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی شخص مرض کے سبب مٹی کو خوب منے سے کھاتا ہو یا شخص کو اوسکو اپنی اصلی غذا سمجھتا ہے۔ مگر فی حقیقت ایسا نہیں بلکہ مرض قوت پر گیا ہے اور اس کے سبب وہ اپنی اصلی غذا کو بھول گیا ہے۔ اور اپنی غذائے موافق کو چھوڑ کر زہر اور غذائے مضر کھانے لگا ہے چونکہ وہ غذائے اصلی تو تھی نہیں جو تغذیہ و تنمیه کے لیے اوسکو مومنانازہ کرتی بلکہ مرض کے سبب تھی اس لیے اوس غذا سے مرض نے بجائے نفع کے نقصان کیا۔ اور سو کھا کر کاٹا کر دیا۔ اب تک تم کو چند باتیں معلوم ہوئیں اول یہ کہ ارواح کی غذائیں مختلف ہیں دوم یہ کہ کبھی ارواح اپنی غذا کو چھوڑ کر غیر غذا سے متغذی ہوتی ہیں سوم یہ کہ وہ اغذیہ غیر اصلہ بجائے نفع کے نقصان دیتی ہیں چہاں یہ کہ تدابیر سے اسکا چھوڑنا ناممکن ہے چہم یہ کہ کبھی ارواح غلبہ مرض سے غذائے عارضی کو اصلی سمجھ جاتی ہیں یہ تمام امور اصل مقصود کے مقدمات تھے۔ اب اصلی مقصد شن روح انسانی کی غذا اور اشیاء کی غذا سے مختلف ہے اسکی اصلی غذا نور معرفت حق سبحانہ ہے اور اغذیہ روح حیوانی یعنی لذات و شہوات حرص و طمع بغض و حسد وغیرہ اور اسکے لیے اغذیہ ناموافقہ و مضرہ وغیرہ اصلہ ہیں لیکن غلبہ مرض سے دل انہیں پس گیا ہے۔ اور اسکی یہی خواہش ہے کہ انہیں ناسوئی اغذیہ سے متغذی و منتفع ہوتا رہے ان اغذیہ ناموافقہ کی بدولت اوسکی روح کا چہرہ زرد اور پائون سست اور دل کمزور ہو گیا ہے یعنی اوسکی روح میں فحلال و ضعت آ گیا ہے۔ لیونکہ غذائے اصلی نور معرفت حق سبحانہ تو ملتی ہی نہیں جس سے قوت ہو۔ یہ غذائیں بے برہ اور محجوب کو کمان نصیب یہ تو بندگان خاص دولت خداوندی کے لیے ہے جسکو وہ بدون خلق اور رکابی پیالوں وغیرہ کے کھاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ غذا متغذی میں مناسبت ہونی چاہیے۔ جیسا متغذی ہو گا ویسی ہی غذا ہوگی چنانچہ جو لوگ قلوب روشن مثل

آفتاب رکھتے ہیں اور انکی غذا نور معرفت حق سبحانہ ہے اور سرور و رون البلیس اور اس کے متبعین کی غذا اس کی ہوا
اور ظلمات عالم ناسوت ہیں و کیونکہ شہدا جو مثل آفتاب ہیں انکے بارہ میں حق سبحانہ پر رزق و فرحین کا اہم اثر
من فضلہ فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو خدا کے یہاں سے رزق ملتا ہے جسکو وہ بدون منہ کے اور بلا
رکابی پیالوں کے کھاتے ہیں وہ غذا اور رزق کیلئے وہی نور معارف الہی (فت جاننا چاہیے کہ الفاظ
آیہ فی نفسہا اس معنی سے آئی نہیں محض عموم ہیں لہذا یہ تفسیر ان تفسیر کے بھی خلاف نہیں جنہیں انکی تفسیر
افذیہ جنت سے کی گئی ہے کیونکہ وہ اقصین یک نوع رزق ہے۔ اور یہ تشریح نفع دیگر بڑا معذی فی جو یہ
ہذا المقام والہذا علم بالصواب اور دہان سے دہان ناسوتی اور طبع سے طبع ناسوتی مراد لینا اسلئے مناسب
نہیں معلوم ہوتا کہ اس صورت میں وہ غذا اصالتہ غذائے روحانی نہ رہیگی۔ بلکہ جسمانی ہوگی) نیز دل کی غذا
بھی اور اشیا و دن کی غذاؤں سے مختلف ہے۔ کیونکہ اسکی غذا انظار و افکار ہیں جن سے اسکو تقویت ہوتی ہے
اور علوم مفیدہ ہیں۔ جن سے اسکو صفائی اور قوت اور اک حاصل ہوتی ہے۔ علی ہذا آنکھ کی غذا بھی اشیاء
سے مختلف ہے۔ اسکا پیالہ صورت چشم ہے اور میں جو امور درک بالبصر ہیں وہ انکا اور اک کرتی اور اسے
خدا حاصل کرتی ہے (ہذا المراد ولا تفت الی ما قال الحشون فانہم و قہو انی المخلط والمخلط) جب مجھے معلوم
ہو گیا کہ آدمی کے لیے بعض اخذیہ مفید ہیں اور بعض مضر اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آنکھ کی غذا کیلئے اور دل کی
غذا کیا اور روح انسانی کی غذا کیلئے۔ اور روح حیوانی کی غذا کیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اصل غذا انسانی
غذائے روح ہے۔ تو اب مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تو کسی سے ملتا ہے تو کوئی نہ کوئی غذا خواہ روحانی ہو
یا حیوانی قلبی ہو یا معنی مفید ہو خواہ مضر اس سے مجھے متنی ضرور ہے۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب کسی
شے سے بھی مجھے اقران ہوتا ہے اس سے مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں حق سبحانہ نے ناز
ہم رکھی ہے کہ جب دو چیزوں کا قرآن ہوتا ہے تو انکے اقران سے کوئی نہ کوئی بات ضرور پیدا ہوتی ہے۔
مثلاً جب دو ستاروں کا قرآن ہوتا ہے تو یقیناً انکے مناسب کوئی اثر پیدا ہوتا ہے۔ عورت اور مرد کا قرآن
ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اور چھر کا قرآن ہوتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں مٹی کو میچ سے قرآن ہوتا ہے
تو سبزہ اور پھل پھول پیدا ہوتے ہیں آدمی کو سبزہ ناز سے قرآن ہوتا ہے تو خوشی اور خرمی اور بے غمی پیدا
ہوتی ہے خوشی کو چارسی اور اح سے قرآن ہوتا ہے تو اس سے اور نین طرح کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔
طاعات میں جی لگتا ہے۔ اس سے ثمرات محمودہ پیدا ہوتے ہیں جب ہم سیر کرتے ہیں اور ہم کو حرکات اور طرح
ہواؤں وغیرہ سے قرآن ہوتا ہے تو اس سے کھانا اہضم ہو کر اور کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارے
اجسام اور کھانا کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ خون جب جلد چہرہ کے مقابل ہوتا ہے تو اس سے چہرہ میں سرخی
چمک دمک پیدا ہوتی ہے۔ خون جب آفتاب خوشی کے مقابل ہوتا ہے تو سرخی حاصل کرتا ہے (چونکہ سرخ
رنگ کا تعلق اور اونکا پیدا کرنے والا اہل تخمیم آفتاب کو کہتے ہیں۔ اسلئے مولانا نے خوشی کو آفتاب سے تشبیہ
دیگر مشبہ بہ کو شبہ کی طرف مضاف کر دیا) سب سے عمدہ اور دلکش رنگ سرخی ہے وہ آفتاب سے تعلق رکھتی
ہے اور اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ جو زمین رطل سے تعلق رکھتی ہے شور ہو جاتی ہے اور زراعت کے

قابل نہیں رہتی جب دو شخص ملکر کسی کام کو کرنے ہیں تو اس سے اس کام میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً اہل نفاق اور شیطان آپس میں مل گئے تو اس سے ملنے نفاق کو جمید قوت ہو گی۔ (وہذا ہوا وجہ ما قالہ الحسین) جب یہ مقدمہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو مجھے تقدی کے وقت نفع و غنم رک کا لحاظ رکھنا اور معارف ائمہ سے تقدی اور دیگر اخذیہ مضرت سے پرہیز چاہیے۔ گو یہ معافی و معارف ائمہ بوجہ ظاہری شان و شوکت نہ رکھنے کے جس سے تو مانوس ہے تیری نظر میں ہوتی ہوں۔ لیکن سمجھ لے کہ گواہین عارضی شان و شوکت نہیں لیکن خدا وادان شوکت ہے اور انکی شان و شوکت تیری اور غیب شان و شوکت سے ہزار گونہ بڑھی ہوئی ہے اسلئے کہ عالم خلق یعنی عالم جسمانی کی شان و شوکت و محض عارضی ہے جو کہ چند فانی چیزوں کے اجتماع سے پیدا ہو گئی ہے اور عالم امر اور مجربات و متعلقاتہا کی شوکت اصلی اور غیر زائل بمنزلہ حقیقت کے پھر اسکو اس سے کیا نسبت جب حالت یہ ہے کہ دونوں کی شان و شوکت میں اسد جہ فرق ہے تو کوکون کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ ظاہری شوکت کے لیے ذلت اٹھاتے ہیں اور محض امید عزت پر ذلت میں خوش ہیں اور دس دن کی عزت کی امید پر کہ وہ بھی سر اسر ہو جاتی اور زحمت ہے۔ غم میں اپنی گردن کو گھلا کر تنکے کی مانند کر دیتے ہیں لیکن اتنا نہیں سمجھتے کہ طلب عزت و جاہ کا نفاذ ذلت سے نفرت ہے اور طلب خوشی کا باعث غم کا ناپسندیدہ ہونا اور طلب عزت و خوشی میں ذلت و رنج میں نفرت ہے وہ تو یقین اور عزت و خوشی جو مطلوب ہے وہ مہم پس یہ کونسی عقل کی بات ہے۔ کہ مطلوب مہم کیلئے مہربانہ تحقیق کو قبول کیا جاوے۔ اس مقام پر مرزا قالیب کا ایک لطیفہ یاد کیا۔ چونکہ میرے اور مرزا صاحب مقام ہے اسلئے نقل کیا جاتا ہے۔ مرزا غالب نے معذرت کی تنگی کے سبب سر رشتہ تعلیم میں ملازمت کی درخواست کی۔ اسلئے متعلق سر رشتہ تعلیم کے کسی افسر کی ملاقات کو جانا ہوا پالکی میں سوار ہو کر گئے وہاں پہونچکر اس انتظار میں پالکی سے نہیں اترے کہ وہ افسر میرے استقبال کو آئے گا جب وہ نہ آیا تو مرزا صاحب نے وجہ دریافت کی کہ آپ میرے استقبال کو کیوں نہیں آئے۔ حالانکہ گورنمنٹ میں میری اس قدر عزت ہے کہ دربار میں مجھے کرسی ملتی ہے۔ اس پر افسر نے جواب دیا کہ جب آپ کو کرسی ملتی ہے تو آپ کی دوسری حیثیت ہوتی ہے اور یہاں آپ طالب ملازمت ہو کر آئے ہیں اسلئے آپ کسی تنظیم کے مستحق نہیں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ ہم نے تو گورنمنٹ کی ملازمت کی درخواست عزت کے لیے کی تھی جب اوس میں ابھی سے عزت ملتی ہے تو ایسی ملازمت سے باز آئے اور ملازمت نہیں کی۔ فاعتبر وایا ولی الابصار۔ مولانا آگے فرماتے ہیں کہ اگر انکو عز و جاہ مطلوب ہے تو یہ طالب عزت حق وہاں کیوں نہیں آئے جہاں میں ہوں۔ کہ اس عزت و شان و شوکت اصلی میں مجھے مرتبہ حاصل ہے جو عارضی عزت و شوکت شان میں آفتاب روشن کو نہیں میں نے غلطی کی کہ اپنے کو آفتاب کا مثل کہا اسکا مجھ سے کیا نسبت او کی مشرق تو ایک برج سیاہی مائل ہے کیونکہ وہ آسمان کا ایک حصہ ہے اور آسمانی ذلت سیاہی مائل ہے۔ اور ہمارا آفتاب جسے ہلکا آفتاب بنایا ہے وہ مشرق سے باہر ہے اسلئے یہ ظاہری ملہ جات قابل ہیں اسکو کہ بقدر وہ سرے عنوان سے نقل کیا ہے جو اسوقت مستحضر نہیں جبکہ بالکل ٹھیک معلوم ہوا دسین دیکھ لے ۱۲ منہ

مشارق نہیں بلکہ اوکی مشرق تو یہ ہے کہ ذرات اور سفیدین کو اس سے تعلق ہو جائے اور وہ اس کے قلوب صاف اور واضح
 طاہرہ پر نور پاشی کرے ورنہ خود اس کے لیے نہ ظاہر ہے نہ غروب کیونکہ ظہور فرع ہے غروب کی اور غروب کے معنی
 ہیں ایک خاص طور پر چھپ جانا و جو الظاہر فی حد ذاتہ ابد و لا حاجب لہ اصلاً فلا ظہور لہ ولا غروب۔ اور اگر
 شہین دیکھتے وہ خود محبوب اور کونین الکر کوئی مکان نہیں بیٹھ جائے۔ یا اندھا ہو سلیقہ آفتاب کو نہ دیکھ سکے تو آفتاب
 کو نہ کہا جاوے گا کہ غروب ہو گیا اور وہ آفتاب حقیقی اس قدر تیز روشنی رکھتا ہے کہ باوجودیکہ ہم ایک دور افتادہ
 ذرہ ہیں اس لیے پاس والوں کی نسبت سے کسب ضیاء بہت کم کر سکتے ہیں اس پر بھی ہمارے روشنی کی یہ حالت ہے
 کہ ہم ہر دو عالم میں آفتاب بے زوال ہیں اور ہمارا نور و بزوال نہیں جس طرح آفتاب ظاہر کا نور زوال سے
 لھٹا شروع ہوتا ہے پس جب ہماری یہ حالت ہے تو آفتاب ظاہری کو ہم سے کیا نسبت اور باوجودیکہ میری
 موجودہ حالت یہ ہے کہ شان و شوکت عروج و زوال و ضیاء میں اب بھی اس آفتاب سے بڑھا ہوا ہوں اور کچھ بھی
 آفتاب حقیقی ہی کو لپٹا ہوا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکی بے حد و نہایت شان و شوکت اور بے غایت ثبوت پامان
 نور و ضیاء مجھے اس سے مستغنی نہیں ہونے دیتی۔ بلکہ مزید کسب ضیاء کا شوق دلاتی ہے پھر یہ محرومی اسی دولت
 بے زوال کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے آگے مولانا پر تو حید کا غلبہ ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ کوئی
 یا نقل اختیاری امر نہیں کہ جو شخص چاہے حاصل کرے بلکہ ذلک فضل اللہ و تیرہ میں اشار۔ قدرت انسانی
 کو اگر کچھ دخل ہے تو اختیار اسباب ہی میں تو ہے۔ اثرات پر تو اسکا کوئی قابو ہی نہیں مگر اسباب پر کہ کا قفد
 ہے اسکا وہی اسباب پر مطلع ہے وہی اسباب کو مہیا کرتا ہے وہی اسکی اختیار کی توفیق دیتا ہے وہی
 سلسلہ اسباب کو منقطع کرتا ہے باوجودیکہ میری یہ حالت ہے جو کو معلوم ہو چکی لیکن کیا میں اس مرتبہ کی
 تحصیل میں مستقل تھا ہرگز نہیں۔ بلکہ میں سیکڑوں مرتبہ امید منقطع کر چکا اور جان چکا کہ تجھے کچھ حاصل نہوگا۔
 سعی لا حاصل ہے یہ بالکل سچی بات ہے نہ میں کفری ہے نہ جھوٹ نہ مبالغہ لیکن تم سچ جاؤ گا اس پر بھی میری
 یہ حالت تھی کہ طلب میں یوں بیابان تھا جیسے پھلی پانی کے لیے اگر میں دعوے بھی کروں کہ مجھے ہتھیار تالی ہے
 تو یہ دعوے ایسا ہی ہے جیسا کہ یوں کہا جاوے کہ پھل بے پانی کے پھل سکتی ہے تم ہرگز سچ نہ ماننا پس اگر
 میرا اختیاری امر ہوتا تو ناامیدی کے بعد طلب نہ رہتی چلتی تھی۔ مگر رشتہ درگرم افلندہ دوست دمی
 ہر جا کہ خاطر خواہ دوست و اسکی تو یہ شان ہے کہ اسباب ہجر کو اسباب وصل بنا دیتا ہے۔ دیکھو ناامیدی ترک
 طلب کا سبب ہے جب کا نتیجہ ہجران و فراق ہے مگر میں ناامید ہوتا ہوں تو اپنی ناامیدی سے بھی حق جاننے
 معرفت ہوتی ہے جو کہ عین وصال ہے۔ کیونکہ نہ مجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی محبوب کا فضل ہے اس لیے کہ یہ مخلوق جو
 اور مخلوق بے خالق کے پائی نہیں جاسکتی۔ و لا خالق الا اللہ فمخلوق للہ نیز نہ ایک موجود ہے۔ اور خود مستقل
 تو بدانتہ نہیں تو ضرور اسے کسب ہستی و وجود کسی موجود متقل ہی سے کیا ہے کیونکہ غیر موجود سے کسب ہستی
 جہ معنی دارد۔ اور موجود مستقل خدا کے سوا کوئی ہے نہیں تو لامحالہ اسکی ہستی حق جاننے ہی سے مستفاد ہے
 ایک ناامیدی ہی پر محض نہیں بلکہ وجوہات غیر استغالی کیا براق کیا کھوڑے کیا گدھے کیا انکے علاوہ کوئی
 اور سبب ای گلشن وجود سے مستفاد ہیں میں جب اپنی ناامیدی کو اس نظر سے دیکھتا ہوں تو خیال ہوتا ہی

شعر گوئی سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں بدین دہون کہ ہوں کسی نگاہ میں بدین اس کشش شوق بزرگ اسی جو ایچو طلبین
معرفت ہو جاتا ہوں۔ اور یہی نامیدی جو ترک طلب کا سبب ہے مجھے وادی طلب میں گرم جولان کہے خود ہجرت ہو جاتی ہیں

لیک اسب کور کو رانہ حسرد وانکہ گردشہا ازین دریائندید اوز ہر عذاب آب شور خورد بھر میگوید بدست راست خورد ہست دست راست اینجاظر نکست نیزہ گردانی است این نیزہ کہ تو	می نہ بند رو خند ز راست رد بہر دم آرد و بھرا ب جدید تا کہ آب شور اورا کور کرد ز آب من اسے کور تاییانی بھر کو بداند نیک و بد را از کجاست راست میگوید کہ گاہے دو تو
--	--

یہ واضح ہے کہ تمام موجودات ہی گلشن ہستی سے مستفید ہیں۔ مگر جو لوگ چشم بصیرت رکھتے ہیں وہی اسکو سمجھتے ہیں
انہما مقبول ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ چشم بصیرت نہیں رکھتے۔ انہما گھوٹے کی طرح اس باغ میں چرنے اور اس
گلشن وجود سے ہر طرح مستفید ہوتے ہیں وہ اسکو نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا مردود و نامقبول ہوتے ہیں چونکہ لوگ
تقلبات عالم کو اس بحر حقیقی بے پایاں سے ناشی نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے کہ متصرف فی العالم موجود حقیقی ہی
بلکہ آلات و اسباب ہی کو متصرف حقیقی سمجھتے ہیں اسی لیے انکا قبلہ مقصود ہر دم ایک جدا گانہ ہوتا ہے بخلاف
عارفین کے کہ انکا قبلہ مقصود صرف ایک ذات واحد ہے۔ یہ عجیب و محرومین دریلے شیریں سے کھاری پانی
پیتے ہیں جو انکو بجائے نفع کے نقصان دیتا ہے اور اندھا کر دیتا ہے۔ یہ لوگ مستفید تو ایسی ذات سے ہیں جس سے
مستفادہ سراسر مفید اور نافع ہے اپنی بیقاعدگی سے اسکو مضرب الخیریتے ہیں دریا اتلہ کہ اسے اندھے مجھے سیدھے
پاتھ سے پانی پی۔ اور باقاعدہ مستفیض ہوتے ہیں بیانی میلی اور بیقاعدگی سے تو اندھا ہیں ہی پیدا ہوگا دست برد
سے مراد علم صحیح ہے یعنی یہ جاننا کہ خیر و شر کا اصلی حقیقی انتشار و تنوع کون ہے پس جب کوئی اس بحر وجود سے
سفر مستفیض ہوگا کہ اسکو متصرف حقیقی اور مالک خیر و شر سمجھے گا اسکو نور معرفت عطا ہوگا پس اسے عجوب یاد
رکھ کر تو اور تیرے مثل دیگر اپنے افعال و احوال میں استقلال حقیقت نہیں رکھتے۔ بلکہ تم کو کچھ حاصل ہے سب
عطا ہی ہے اسلئے تمھاری مثال ایسی ہے جیسے ایک نیزہ کہ اس کے حرکات ذاتی نہیں ہوتیں بلکہ اسکی سیدی اور بھیا
حرکتیں سب نیزہ گھما تیرے کی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں لہذا یہ حرکات نیزہ نیزہ کہ دان کی معرفت کا ذریعہ ہیں ان
ہی تقلبات عالم صانع او متصرف حقیقی کا پتہ دیتی ہیں پس غور کر لے معرفت حق حاصل کر اور نیزہ کی حرکات کو
اسکی ذاتی حرکات سمجھ کر حق اور اندھا مت بن آئے مولا تا فرماتے ہیں۔

ما ز عشق شمس دین بے ناخوشم | ورنہ ما آن کو را رہینا کنیم

یعنی کیا امین ہوں کہ تو شمس الدین کے عشق نے مجھ کو رو دیا۔ ورنہ ہم ان اغویوں کو مینا کی عطا کر سکی کہ شمس کہتے
اور بشرط مشیت الہی انکو مینا کر دیتے جن جانا چاہیے کہ عرفا کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک فنا دوسری بقا۔ حالت
فنا میں یہ لوگ تصرف نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس حالت میں یہ لوگ اپنے کو مردہ بدست زندہ سمجھتے ہیں اور اپنی
خواہش سے خواہ وہ حق سبحانہ کے مشائخ و خواص انہو کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا دعوے ہستی ہے

جو کہ غارتنام کے منافی ہے حالت یقامن انکی دو حالتیں ہوتی ہیں کبھی کسی مصلحت سے مجبوراً صرف ہوتے ہیں اور کبھی ماذون فیہ حالت مجرمین بھی یہ لوگ تصرف نہیں کرتے۔ یہی حالت اذن اسکی دو صورتیں ہیں بھی ماموناً تصرف ہوتے ہیں مصلحتاً اور بھی غیر مامور ہوتے ہیں۔ حالت اولیٰ میں تو لامحالہ تصرف کرتے ہیں اور حالت ثانیہ والے عرفاء و دشانین رکھتے ہیں بعض اشیاء بالانبیاء اور انبیاء کی طرح اسباب غیر عادیہ سے کام لینے سے طبعاً نفرت رکھتے ہیں جبکی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اسباب غیر عادیہ سے کام لینے میں کئی ضرور ضرورت ہوتی ہے کہ تصرف کرتے وقت تمام چیزوں کی طرف سے توجہ بہا کر صرف اس مقصود کو مدغم نظر بنایا وین جسکی تحصیل مقصود ہے۔ اس میں اتنی دیر کے لیے حق سبحانہ کی طرف سے بھی توجہ بہائی پڑتی ہے اور یہ ان لوگوں کو یار نہیں ہوتا۔ کہ حق سبحانہ سے بخیر و بری دیر کے لیے بھی توجہ بہا دین نیز انکو فیر آتی ہے کہ جو حالت انکی حق سبحانہ کے ساتھ ہوتی چاہیے وہ دوسروں کے ساتھ ہو اور بعض انبیاء کے ساتھ اسد رجہ مشابہت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ تصرف کرتے ہیں واکل کالیون وان کال کالیون کمال لان زیادۃ الکمال بقدر زیادۃ العشبہ بالانبیاء اور یہ سب حالتیں شیخ کے ساتھ محبت و تعلق سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے ان سب کا سبب مجربہ شیخ ہوتا ہے۔ اب چونکہ مولا نافرمانی ہیں۔ بار عشق شمس دین نے بنایم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مولا ناسوق تصرف سے معذور تھے خواہ اسکا سبب حالت فنا ہو یا جو بیت اشبہ بالانبیاء و کما سبب عشق شمس الدین شیخ مولا تھا پس وجہ تلبس عشق شمس الدین عدم التفرق معلوم ہو چکی اور یہ بھی ممکن ہے کہ یوں کہا جاوے کہ غلبہ عشق بن آدمی بجز ان کاموں کے جبکہ تعلق عشق سے ہے کوئی کام نہیں کر سکتا عشق نے غلبہ کیا کر دیا۔ ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اس توجہ پر عشق بلا واسطہ عدم تصرف کا سبب بنجاوے کا

دار و ش کن کو رہی چشم حسود
دار و ظلمت کش استیز غفل
ظلمت صد سالہ راز و برکت
اے نہال میوہ دار افشان فر
کہ حسود کے بر تو مے آرد حچود
جان مدہ تا پچنین جان مے کفر
کو رہی سر دد ز بود آفتاب
انیت افتادہ ابد در قہر چاہ
کے میر آمد این مراد او بگو
باز کو رہست او کہ او کم کردہ راہ

یاں ضیاء الحق حسام الدین تو زود
تو تائے کبریا کے تیز فعل
آنکہ گر بر چشم اعمیٰ برزند
جلہ کو دان را دوا لکن اے مگر
جلہ کو دان را دوا کن حجر حسود
مر حسودت را کہ خستہ ان مہم
آنکہ او باشد حسود آفتاب
انیت در دیے دوا کو رہست آہ
نفی غور شیدا زل بالیست او
یا زان باشد کہ آید نزد شاہ

ضیاء الحق حسام الدین بجا ہی مجتہد و رہن جیسا کہ ہم کہ چلے اچھا اب تم اسکا علاج کرو اور اسکو ایسی دوا دو جس سے اسکو توبیائی اور معرفت حق حاصل ہو۔ مگر حاسد بالکل نپٹ ہو جاوے لکے اس سے اسکا جذبہ اور وہ حق بینی سے ملے ہو۔ لہذا وہ پہلے سے بھی زیادہ اندھا ہو جاوے۔ وہ دوا عظمت انی کا سرمہ ہے جو نہایت قوی التا شہود اور تاریکی چشم کو فنا کرنے والی اور مرض کو رسی کی سخت فراجمت کر نیوالی ہے جسکو اگر لاندھے

کی آنکھ میں لگا یا جاوے تو سو برس کی تاریکی کو بھی جیسے اٹھ دیکھ سکے۔ اسے حق کے چاندرب اندھوں کا علاج کہہ دے اور اپنے نور معرفت سے انکی ظلمت چشم کو فنا کر کے انکو عارف اور حق بین کر دے حق نے مجھے میوہ دار و درخت کی طرح بنا لیا ہے۔ پس اسے میوہ یہ تو نہال تو اپنی میوہ افشانی کر اور اپنی برکات و فیوض سے انکو غذائے روحانی پہونچا کر موت روحانی سے بچا۔ لیکن کچھ سبک علاج کرنا مگر حاسد کا کمر یا جو حسد سے تیرا انکار کر تلے اور اپنے حاسد کو جان نہ دینا بلکہ مرنے دینا خواہ میں ہی کیوں نہوں مجھے بھی دم توڑنے پہنچے دینا۔ علاج حاسد کے ممانعت کا سبب غنا نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ اسکا معالجہ بکے نفع کے اسکو نقصان پہونچا دینگا۔ نیز اسکا علاج نامعلوم لا حاصل ہے۔ دیکھو آفتاب ایک قسم کی نانیائی کا علاج کر تلے اور جو چیز جو تاریکی شب کے دکھائی نہیں تھی وہ اسکے طلوع ہونے سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ لیکن حاسد آفتاب کے لیے اسکا اثر اٹا ہے وہ اسکے وجود سے اندھا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ مارے جلن کے آنکھ ہی نہیں کیونکہ آنکھ کھولنے کی صورت میں آفتاب نظر نہ لگتا۔ اسلئے وہ پہلے سے بھی زیادہ اندھا ہو جاتا ہے اور جن چیزوں کو طلوع آفتاب سے پیشتر کسی قدر دیکھ بھی سکتا تھا آفتاب انکو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا پس اس حاسد آفتاب کا علاج تو یہ ہے اور اسکو شفا تو یوں ہو سکتی ہے کہ آفتاب نہ رہے چونکہ آفتاب ایک ممکن چیز ہے اسلئے اسکا بالکل فنا ہو جانا بھی ممکن ہے۔ لہذا اسکے حاسد کا علاج بھی ممکن ہے مگر چاند شمسے حاسد کا کیا علاج یہ تو عجیب قسم کا اندھا ہے کہ اسکے مرض کا علاج ہی نہیں اور عجیب طرح سے ہمیشہ کیلئے کوئین کی تہ میں بیٹھا ہے کہ نکلتا ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ اسکو تیری ذات سے توحید ہی نہیں بلکہ تیرے نور سے عداوت ہے اور تیرا نور مستفاد ہے۔ آفتاب ازل سے تو وہ فی حقیقت آفتاب ازل کا عدم چاہتا ہے بھلا و اجب کیونکہ معدوم ہو اور وجود بخت پر عدم کیونکہ طاری ہو۔ اور اسکا یہ مقصد کیونکہ محال ہو اور جب یہ نہ ہو اسوقت تک علاج ناممکن۔ پس ثابت ہوا کہ اسکا علاج ناممکن ہے پس سہی لا حاصل اس حاسد کو یہ حسد ہرگز زیبا نہیں کیونکہ وہ شمشاد حقیقی اور مالک حقیقی کا باز اور مردوب ہے اور باز کا فرض یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کو نہ بھولے اور ہر حالت میں اپنے مالک کو یاد رکھے جو باز اپنے مالک کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا پھرے اور جبکہ کوئی وفادار باز (یعنی عبدالکامل) اسکو بادشاہ (حق سبحانہ) کی طرف لسنے کی ترغیب لائے تو اس سے جلے اور برسر کار پکارتے ہو ایسا باز کا فر نعمت اور ناقدر شاس ہے۔ وفادار باز اور عبد مقبول اور واصل کی مخالفت اور اسپر حسد کی ہرگز گنجائش نہیں کیونکہ گو وہ مصلحت دیرانہ دنیا میں بھیج دے گئے ہیں اور اہل دنیا انکو سے انکو بالاپڑتا ہے مگر بادشاہ کا اسے ہنوز رشہ ولا منقطع نہیں ہوا اور وہ اعلان کر تلے کہ میں عادی اہل ولیا فقہ اذنتہ با تحرب۔ اور جنگ با شمشاد کا نتیجہ ہلاکی اور تباہی ہے اچھا اب ایک قصہ سن کہ مجھے معلوم ہو کہ اہل اندکی حق سبحانہ کے نزدیک کیا وقعت ہوتی ہے اور انکو ستلنے اور چھوٹے الزام لگانے والا کس قدر غضب الہی کا مستحق ہوتا ہے۔

شرح شبیری یکٹ فسانہ الخ۔ یعنی ایک افسانہ (ذکر کیا جاتا ہے) سچ ہو یا غلط ہو تاکہ سچائی کو فروغ دے مطلب یہ کہ ہم ایک قصہ بیان کرنے میں خواہ وہ غلط ہو یا فصیح ہو مگر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت ظاہری اور صاف باطنی کے سامنے بالکل بیچ اور محض لاشے ہیں۔

حسد کرنا ملازموں کا اس خاص غلام پر

بادشاہ ہے بندہ آخر۔ یعنی کہ ایک بادشاہ نے ایک غلام کو تمام غلاموں میں سے برگزیدہ کر لیا تھا۔
 بھانگی اور آخر۔ یعنی وظیفہ اور سکا چالیس امیروں کی تنخواہ کے برابر تھا۔ اور سو وزیر بھی اس کی قدر کو نہیں پہنچ
 سکتے مطلب یہ کہ اس کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ اگر سو وزیروں کی قدر کو جمع کیا جاوے تب بھی اس کی قدر زیادہ
 رہتی یعنی وہ بادشاہ کے نزدیک بہت ہی محبوب تھا اور اس کی بہت ہی قدر تھی۔

از کمال طالع آخر۔ یعنی نصیب اور اقبال اور بخت کے کامل ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایسا تھا اور بادشاہ
 محمود وقت تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں میں اس قدر الفت تھی جیسے کہ محمود غزنوی کو ایاز کے ساتھ تھی۔ اگے
 اس خط و محبت کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

روح او آخر۔ یعنی اوس (غلام) کی روح بادشاہ کی روح کے ساتھ اپنے اصل میں یعنی علم ایسی میں اس
 تن سے پہلے ہم پیوند اور خویش تھی مطلب یہ کہ ان دونوں میں جو محبت تھی یہ اوس مناسبت کا اثر تھا جو کہ انکو
 آپس میں اس بدن میں آنے سے پہلے تھی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ الارواح جنود مجنۃ ما تعارف ہما اعتارف
 و اتناکر منہا اختلاف یعنی ارواح ایک لشکر کا لشکر تھا پس انہیں سے جنوں نے وہاں (عالم ارواح میں) ایک
 دوسرے کو پہچانا تھا اور انکو بیان بھی آپس میں محبت اور الفت ہوتی ہے اور جو وہاں (یعنی عالم ارواح میں) آپس میں
 ایک دوسرے سے ملحدہ رہے ہیں وہ یہاں بھی ملحدہ رہتے ہیں اور انہیں آپس میں مناسبت نہیں ہوتی لیکن
 حدیث میں تو عالم ارواح کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جن میں وہاں مناسبت ہوتی ہے آخر اگر اس شعر میں تناکر و تناس
 ہو کہ علم اتنی میں میں فلان فلان میں تناکر ہو گا اور فلان فلان میں تناسب ہو گا۔ بوجہ اشعار آئندہ کے لیا
 جاوے تو بہتر ہے تو یہ تناکر و تناسب عالم ارواح سے بھی مقدم ہو گا اب مطلب یہ ہو گیا کہ چونکہ حقائق کے
 علم میں انکو آپس ایک دوسرے سے محبت ہونا تھا اس لیے انکو آپس میں محبت ہوئی۔ یہاں وجہ محبت بھی بیان ہی
 اور انتقال بھی ہے اوس حکایت سے اس مضمون کی طرف کہ اصل اعتبار اس دنیا کا نہیں ہے اور ان صورتوں کا
 اعتبار نہیں ہے بلکہ اعتبار اور کام کی شے عالم غیب ہے اگے اسکو بیان فرماتے ہیں کہ۔

کار آن وارد آخر۔ یعنی کام (اور اعتبار) وہ شے رکھتی ہے جو کہ اس بدن (کے وجود) سے پہلے تھی (یعنی عالم
 غیب ہذا) انکو چھوڑ کر جو حادثہ ہوئے ہیں۔

چشم عارف آخر۔ یعنی کہ عارف کی نگاہ راست گو ہے۔ احوال نہیں ہے اور اس کی نگاہ اول کھینٹو نہر ہے
 مطلب یہ کہ جو عارف ہوتے ہیں انکی نگاہ چونکہ حقیقت میں ہوتی ہے اس لیے انکی نگاہ اول اس پر پڑتی ہے جو کہ مقدم
 ہو چکا ہے وہ اسکو اول جانتے ہیں۔ اور اسکا اعتبار کرتے ہیں اول تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جب کسی حادثہ
 پر نظر ہوئی اس کے بعد فوراً ہی حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو گئی اسکو کہتے ہیں ارایت شینا الارایت اللہ بعدہ
 یہ حالت ہوتی ہے کہ جب کسی حادثہ پر نظر پڑی معاف تعالیٰ کی طرف توجہ ہو گئی اسکو کہتے ہیں کہ ارایت
 شینا الارایت اللہ بعدہ اس کے بعد جو کالمیں جا رہے ہیں انکی یہ حالت ہوتی ہے کہ اہل نظر حق تعالیٰ

پر پڑتی ہے پھر حادث اور غیر اللہ پر پڑتی ہے۔ اسکو کہتے ہیں کہ ماریت شیعنا الاورایت اللہ قبلہ اور یہ روایت قبل اسوقت تک نہیں ہوتی۔ جب تک کہ حقیقت شے سے نا آشنا رہتی ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے سورج اور اسکی روشنی کہ ہم جقدر اشیا کو دیکھ رہے ہیں اسکی وجہ سے اور اسکیلے واسطے سے دیکھ رہے ہیں مگر اپنی نادانی کی وجہ سے اول نظر خورشید پر پڑتی ہے۔ پھر خورشید پر نظر پڑتی ہے۔ پھر جب تحقیق پڑھ جاتی ہے اسوقت بصورت روشنی پر نگاہ پڑی معاً خورشید پر بھی نگاہ پڑی کہ یہ اوسکا فیض ہے۔ جب تحقیق اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو اسوقت اول نگاہ خورشید پر پڑتی ہے۔ اور اسکے بعد اسکی ضیا پر اسلئے کہ وہی اصل روشن ہے تو اول نگاہ اوپر پڑتی چلیے لہذا جو عارضین ہوتے ہیں وہ ان نوحادث پر نگاہ نہیں ڈالتے بلکہ وہ حقائق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انکی نظر اسکی طرف ہوتی ہے۔ اسکے بعد وہ ان حوادث کو دیکھتا ہے تو پھر جس طرح حقائق نے مقدار کر دی ہے۔ اسکو جس طرح جانتا ہے اوسکو فرماتے ہیں کہ۔

اچھے گندم آخر۔ یعنی جسکو گندم بودیا ہے اور جسکو جو اوس (عارف) کی نگاہ روز و شب وہیں گروہتی ہے یعنی وہ ہر وقت اسی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور سب چیزوں کو تقدیر الہی سے جانتا ہے۔

اچھے آبست آخر۔ یعنی جو کچھ رات (یعنی عالم) کا عمل ہے (یعنی مقدار ہے) سوائے اسکے (اور کچھ) پیدا نہیں ہوا۔ اور حیلے اور کمر (جو تقدیر کے مقابلہ میں انسان کرتا ہے) ہوا نہیں ہوا یعنی بالکل بیکار نہیں پس جو مقدار ہو چکا ہے وہی ہوگا جسکو سفید لکھا گیا ہے وہ مسعد ہے اور جسکو شقی لکھا گیا ہے وہ شقی ہے اور جو ماند لکھا گیا ہے وہ دیسا ہے اور جو غریب مقدار ہو گیا ہے اسکو مال نہیں مل سکتا۔ اسلئے خلاف جقدر تدابیر ہوئی خوش حال اور بے کار ہوئی حیا کا ظاہر ہے۔

شکے شود دل آخر۔ یعنی وہ شخص بڑے بڑے حیلوں سے کب خوش ہو سکتا ہے جو کہ حق تعالیٰ کے حیلے اور تقدیر (کو اپنے سر پر دیکھ رہا ہے وہ ایک جال میں ہے (یعنی حق تعالیٰ کے) اور ایک جال خود رکھ رہا جو اسکی جان نہ اس سے چھوٹی ہے اور نہ اس سے چھوٹی ہے۔ مطلب یہ کہ جسکی نظر تقدیر الہی پر ہوتی ہے تو پھر وہ ان تدابیر ظاہری کو جو کہ اس تقدیر کے خلاف ہوں کب پسند کر سکتا ہے۔ ہاں وہ تدابیر جن سے طبعاً اثر چارہ نہیں ہے کہ انکو کرنا ہی ہوتا ہے۔ لہذا ایک تو تقدیر الہی تھی اور ایک تدبیر ضروری اور تدبیر شرعی اسے کی تو اب یہ جالوں میں پھنس گیا مگر نہ تو اس سے نکل سکتا ہے اسلئے کہ شریعت یا طبیعت اجازت نہیں دیتی اور نہ تو اس سے نکل سکتا ہے اسلئے کہ ماییدل القول لندی وہاں تو جو ہو گیا ہے وہ ہو کر رہ گیا۔ الا ان یشاء اللہ لہذا یہ کتاب تدابیر شرعی اور طبعی کا ارتکاب تو مجبوری ہے مگر ان سے بھی بچھ رہنا نہیں بلکہ وہی ہوتا ہے جو کہ حق تعالیٰ نے مقدار کر دی ہے۔ لہذا حاصل یہ ہے کہ تدابیر کا ارتکاب ضروری ہے مگر نظر اسی پر رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہے۔ مگر وہی ہوگا جو کہ مقدار ہو چکا ہے۔ در بدر رنا صیہ فرسانی سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے؟ لہذا تقویٰ کل تو حقائق ہی کی طرف کر دیکھ زندہ کنی عقلے تو درکشی خدائے تو بہ دل خدہ مبتلا ہے تو ہر کئی رضائے تو بہ اور جو تدابیر کوئی ہوں یا شرعی خدائے تعالیٰ نے بتائی ہیں انکا ارتکاب گروہی معنی ہیں اس حدیث کے جس میں ہے عقل و توکل خوب سمجھ لو اب آگے بھی یہی مضمون ہے۔

کر پڑوید الخ۔ یعنی اگر سدا رکھ جاوے (کہ نہ آگے) سیکڑوں گھاس (یعنی اگر یہ تدابیر ظاہری کارگر ہوں یا نہ ہوں) آخر کار وہی حق تعالیٰ کا بویا ہوا گے گا) مطلب یہ کہ خواہ یہ تدابیر کام آویں یا نہ آویں مگر انجام ہر صورت میں یہی ہے کہ جو تقدیر الہی ہے وہی غالب آویگی اور یہ ساری تدابیر محض بیکار ہو جاوے گی مگر یہ جھکے اسکو ترک نہ کرے جیسا کہ اوکی پوری بحث اس کے مقام پر مذکور ہے۔

گفتنت نوکارید الخ۔ یعنی (اُس نے پہلی ہیتی پر نئی ہیتی بودی۔) توبہ دوسری فابہونیوالی ہے اور اول دست اور ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ان تدابیر کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے خوب زمین کو درست کر کے اور عمدہ بیج لیکر بویا تھا اس کے بعد کسی صاحب نے بالکل گلا سڑا خراب خستہ بیج لاکر اوس سے بھیر دیا۔ تو بالکل وٹا اٹکے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو کہ اول بویا گیا ہے وہی پیدا ہوگا پس اس طرح وہ تقدیر الہی مثل اس عمدہ بیج کے ہے اور یہ تدابیر ظاہری مثل اس خراب خستہ تخم کے ہے لہذا یہ بالکل بیکار ہونے اور وہی کارگر ہوگی اس لیے کہ تخم اول الخ۔ یعنی تخم اول تو کامل اور چھاٹا ہوا ہے۔ اور یہ دوسرا تخم فاسد اور گلا ہوا ہے پس اصل میں تو وہی اٹکے گا اور یہ بیکار ہو جاوے گا۔

افکن این الخ۔ یعنی اپنی تدابیر (ظاہری) کو دوست (حق تعالیٰ) کے سامنے ڈال دو اگرچہ تمہاری تدابیر بھی (اصل میں) اوکی تدبیر ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ان تدابیر ظاہری کا بھی وہی خالق ہے اور یہ بھی اُس کے کرتے سے ہو رہی ہیں مگر پھر بھی سب چیزوں کو اُس کے سپرد کر دو اور تقویض محض حاصل کر لو کہ وہ جو چاہے کرے تو دم نہ مارے + خواہ تمہارے خیال میں وہ بظاہر ٹکو مضبوط ہو مگر حقیقت وہ نافع ہوگا کام اس سے کہ وہ نفع دینوی ہو یا دینی غرض کہ نافع ضرور ہوگا۔ عسی ان تکر ہوا اشتیاد ہو خیر کم۔ تمام چیزوں کو اوکی طرف سے سمجھو مگر یہ جھک کر مطلق نہو جاؤ اور اسے اسباب کو ترک مت کر بیٹھنا کہ مذموم ہے بلکہ اس قدر سمجھو کہ جو کچھ تمہارے وہ اُس کی طرف سے ضرور ہوتا ہے لیکن ہلکو حکم ہے کہ ہم اس طرح تدابیر کا ارتکاب کریں پس انکا حکم سمجھ کر ترک ہونے کہ اولو مؤثر سمجھ کر خوب سمجھ لو۔

کارآن دارد الخ۔ یعنی کام تو وہ چیز رکھتی ہے کہ حق تعالیٰ نے پھیلایا ہے اور آخر کار وہی آگے گا جو اصل بویا گیا ہے مطلب یہ کہ انجام کار تو وہی ہوگا جو مقدر ہو چکا ہے۔ لیکن اپنی طرف سے تدابیر جان کر کو کچھ نہو جاؤ پھر حیرت کا ہے الخ۔ یعنی جو کچھ کہ تو بویے اُس کے واسطے بوجہ تک تو ایک دوست کا تابع ہو لو قیدی ہے۔ اے دوستار یعنی جب کہ تم ایک ذات کے تابع محض ہو تو پھر جو کام کرو اُس کے واسطے کرو۔ اور خوشات نفسانی کو مطلق ترک کر دو۔

گر کہ نفس الخ۔ یعنی نفس (جو کہ مثل) چور کے (ہے) پیچھے اور اس کے کام کے پیچھے مت پھرو۔ اس لیے کہ جو کچھ چھٹکا کا کام نہیں ہے وہ بالکل بیچ ہے اور بیچ ہے۔

پیش از آنکہ الخ۔ یعنی اس سے پہلے کہ جزا کا دن ظاہر ہووے اور مالک (الملک) کے پاس دین کا حوزہ رسوا اور ذلیل ہو۔ اور اُسکا چرایا ہوا اسباب (جو کہ اوستے) تدابیر اور فن سے (چورایا ہے) انصاف کے دن اس کی گردن پر ہو۔ یعنی جبکہ نفس و شیطان جو کہ دین کا تباہ کرنے والا اور چورائے والا ہے رسوا اور ذلیل ہو گا اور اوسکا

وہاں اسکی گردن پر ہوگا۔ بلکہ خود وہ چیرن اسکی گردن پر ہوگی جیسے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت میں جسے چوپینہ چرائی ہے اسکو گردن پر اوٹھائے ہوئے ہوگا۔ تو اس سے پہلے پہلے تم اس سے قطع تعلق کر دو اور اسکی خواہشات کو پورامت کرو اور تم لتنا ہی چاہو گے کہ اپنی تدابیر سے تقدیر کو بدل دو مگر وہ ہرگز بدلنے والی نہیں ہے بلکہ جتنا تم اس سے نکلنا چاہو گے اور بقدر اور اچھی طرح پھندہ کے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

حمد ہزار ان الحمد۔ یعنی لاکھوں عقلیں آپس میں کودتی ہیں اچھلتی ہیں تاکہ حق تعالیٰ کے دام (تقدیر) کے علاوہ دوسرا دام (تدبیر) بچھاویں (مگر آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ) اپنے دام (تدبیر) کو اور زیادہ سخت پالتے ہیں اور اچھی طرح اس میں جکڑ جاتے ہیں اور بس (اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلیے کہ) ہوا کے سامنے ایک تنکا کیا قوت دکھا سکتا ہے۔ یعنی چونکہ تدابیر انسانی مثل ایک ذرا سے تنکے کے ہیں اور حق تعالیٰ کی تقدیر مثل کیتے ہوئے ہے جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ حق تعالیٰ کی تقدیر کے سلسلے عالم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹیل سدا میں ایک ذرا سا تنکا پڑا ہوا ہو اور تند ہوا میں اسکو جس طرح چاہیں لوٹ پوٹ کرتی ہوں اس طرح حق تعالیٰ کے سامنے مخلوق ہے کہ اسکو جس طرح وہ چاہتے ہیں رکھتے ہیں اور اسکا کوئی بس نہیں ہے۔ ایسی حالت میں بجز تفویض کے اور کچھ کرے اور جس طرح وہ رکھے ہے جسکا وہ حکم کرے اسکا وہ ارتکاب کرے اور جکو وہ منع کرے اس سے باز رہے۔ لہذا تدابیر کے ارتکاب کا بھی انھیں نے حکم فرمایا ہے جس طرح اسکے اور احکام کو تسلیم کرنا مقتضائے تفویض ہے۔ اسی طرح تدابیر کا مرتکب ہونا بھی سبحانہ تفویض کے ہے جو خوب سمجھ لو۔

قرنہ امی الحمد۔ یعنی اور اگر تم کو میرے کہنے کا یقین نہیں ہے تو جاؤ اور دیکھو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں شہر الہا کرین جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ بھی مکر فرماتے ہیں مگر وہ مکر خیر ہے۔ اور وہ حال جو حق تعالیٰ نے پھیلا یا ہے وہ بھی خیر ہے بس اس سے ہرگز ہرگز علیحدہ نہیں ہو سکتے ہرگز کل نہیں سکتے گمے مولانا ہاں سوال کرتے ہیں پھر اسکا جواب بھی خود ہی عنایت فرما دینے خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ جب یہ تدابیر ظاہری بالکل ہی بیکار ہیں اور ان سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے بلکہ اصل تقدیر ہی ہے تو پھر انکے پیدا کرنے ہی سے کیا فائدہ آئے گی بیکار سے کو پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ اور مولانا کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انکے پیدا کرنے میں فائدہ تو بہت ہیں لیکن ہم جتنا نہیں اسلیے کہ اسکا بتانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اب اشعار سے سمجھ لو کہ۔

تو تو کوئی الحمد۔ یعنی اگر تم کہو کہ پھر (انکی) ہستی ہی سے کیا فائدہ ہے (تو فرماتے ہیں کہ) اچھا بتاؤ کہ تمھارے اس سوال میں بھی کوئی فائدہ ہے (یا نہیں ہے) اسے معاند۔

اگر تمہارا رد الحمد۔ یعنی اور اگر اس سوال میں تمھارے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میں اسکو فضول کیوں سنوں مطلب یہ کہ پھر تو سوال سننے کے بھی قابل نہیں ہے۔

وہ سوالت الحمد۔ یعنی اور اگر تمھارا سوال یقیناً کوئی فائدہ رکھتا ہے تو بس جان لو کہ جان بھی ہے فائدہ نہیں ہے اسلیے کہ تمھارے افعال میں تو فوائد ہوں اور حق تعالیٰ کے افعال میں فوائد نہ ہوں یکیسے ہو سکتا ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ اس سب میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔

اگر سوالت الحمد یعنی اگر تیرے اس سوال کے بہت سے فوائد ہیں تو پھر آخر جان بے فائدہ کیوں ہو نہیں

بھی ضرور فوائد میں اگرچہ معلوم نہ ہوں اس لیے کہ عدم العلم سے عدم الشے تو لازم نہیں آتا۔ اگر آئے فائدہ کا ہر علم نہ ہو تو اس سے یہ کہا جاتا کہ لازم آگیا کہ وہ میں فائدہ بھی نہیں ہے یا نہ معلوم ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے یہاں بعض مشیون نے لکھا ہے کہ اس تقریر سے مولانا نے جواب بھی دیدیا۔ اس لیے کہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرے سوال میں کوئی فائدہ بھی ہے تو اگر مخاطب ذرا بھی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ اس سوال میں یہ فائدہ ہے کہ ایک تھنی شے کا اظہار ہو جاوے گا لہذا یہی فائدہ ہے اس ایجاد عالم کا کہ حقیقتاً لے کے اسمانے جو کہ پہلے سے تھنی تھے ظہور چاہا۔ اہل اعتقاد کی وجہ سے یہ عالم پیدا ہو گیا اور اولیٰ مخفی امور کا ظہور ہو گیا انتہی مخفی کا قول ایسا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ خود مولانا کی بھی یہ مراد نہ ہوگی مگر ایک لطیفہ کے درجین بہت ہی نفیس استدلال ہے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر ایجاد عالم میں فوائد ہیں تو پھر یہ کیا بات ہے کہ بہت سی چیزیں نکلوں ہم اپنے لیے مضربانے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اشیاء مضرب ہیں اور وہ بھی عالم میں داخل ہیں پس معلوم ہو گیا کہ عالم میں فوائد ہی نہیں بلکہ مضرب بھی ہیں آگے مولانا اس کا جواب دیتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز ہر شخص کو مفید نہیں ہوتی بلکہ کسی کو مفید اور کسی کو مضرب ہوتی ہے لیکن اگر ایک کو بھی مفید ہو تو اس کو معیشت اور بے فائدہ نہ کہیں گے بلکہ اس کو بھی مفید ہی کہیں گے اور عالم میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کہ کسی کو بھی مفید نہ ہو لہذا ثابت ہو گیا کہ ہستی مفید ہی ہے بیفائدہ نہیں ہے اب اشعار سے سمجھ لو۔

در جهان آخر یعنی کہ اگرچہ جان ایک طرف سے بیفائدہ ہو مگر دوسری جہتوں سے فائدہ دے بھرا ہوا ہے تو اس جہت مفید کو دیکھیں گے اور مضرب طرقت التفات ہی کیوں کر نہ لیں۔

فائدہ تو آخر یعنی اگر تم کو فائدہ ہے اور مجھے فائدہ نہیں ہے تو جب مجھے فائدہ ہے تو اس سے الگ امت ہو اس لیے کہ مجھے اگر وہ شے مضرب ہے تو اس میں تمھارا کیا حرج ہے تم اس سے فائدہ حاصل کرو اور اس طرح بالکل بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تمھیں مفید ہیں اور مجھے مفید نہیں ہیں تو وہ اشیاء بیفائدہ تو نہ ہوں یا نہ بعض ایک کو اور بعض دوسرے کو مفید ہیں یہ اور بات ہے۔

فائدہ تو اگر آخر یعنی اگر تمھاری مفید شے مجھ کو مفید نہ ہو تو جب مجھے فائدہ ہے تو اس کو حاصل کر لے (بھلائی کا) زیادہ کرنے والے اگرچہ میں اس فائدے سے آزاد ہوں آزاد ہوں (کہ مجھے فائدہ ہے اور نہ میری باپ کو تھا لیکن) جب مجھے فائدہ ہے تو اس سے قطع امت کرو یعنی پھر تم اس سے الگ مت ہو اور جب وہ تم کو مفید ہے تو پھر ذی نفسہ تو مفید ہی ہے اگرچہ کسی کو جس کی عارض کے مفید نہ ہو آگے اس کے تقاضے ملتے ہیں۔ کہ حشمت یوسف آخر یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن ایک عالم کو مفید ہے اگرچہ بھائیوں کے سامنے نزل اور بے فائدہ تھا تو دیکھ لو کہ ایک کو مفید ہے اور دوسروں کو غیر مفید مگر پھر بھی اس سے بالکل بیفائدہ کوئی بھی نہیں کہتا۔

محسن داؤد می الخ یعنی داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کس قدر محبوب تھی لیکن محرم کے سامنے ایک کلری کی آواز تھی یعنی جسے سنا ہی نہ دے۔ اس کے نزدیک تو ایک جھوٹا بانس اور وہ برا ہوتا تھا۔

آب تیل از الحہ یعنی تیل کا پانی (فائدہ کے عام ہونے میں) آب حیوان سے بھی زیادہ مفید۔ کہ اسکو تو بقول مشہور
مرف حضرت خضر علیہ السلام ہی نے پیا اور اس سے بے انتہا لوگ اور جانوروں وغیرہ وغیرہ میراب ہوئے) لیکن قطعی منکر
کے لیے خون ہو گیا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے۔ کہ جب انہیں عذاب آیا ہے تو پانی خون ہو جاتا تھا۔ قطعی قوم فرعون
پس لاکھوں کو مفید اور سیکڑوں کو مضر۔

ہشتت بر مومن الحہ یعنی مومن کے لیے تو شہید ہونا زندگی (کا باعث) ہے (کہ حیات ابدی میسر ہوتی ہے)
اور منافق کے لیے موت ہے اور بہت ہی ہونا ک شے ہے۔ یہاں بھی ایک کو مفید ہے اور دوسرے کو مضر۔
مگر فی نفسہ وہ شے مفید ہی نہی۔

چلیست در عالم الحہ یعنی بتاؤ کہ عالم میں وہ کونسی نعمت ہے کہ جس سے ایک دوسرے لوگ محروم نہیں ہیں بلکہ
سب چیزوں میں ہی ہے کہ ایک کو مفید ہیں اور دوسرے کو مضر ہیں مگر وہ فی نفسہ مفید ہی کی جاتی ہیں۔

گا و خررا الحہ یعنی دیکھو کہ گدھے اور تیل کو شکر سے کیا فائدہ ہے (مجھ بھی نہیں ہے حالانکہ ایسی شیریں اور عمدہ شے
ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہر جان کے لیے غذا الگ ہے پس چونکہ گاؤں و خرکی غذا شکر نہیں ہے اس لیے انکو مفید بھی نہیں
پس معلوم ہو گیا کہ عالم میں مفید تو کوئی شے نہیں ہے ہاں بعض کو مفید اور بعض کو غیر مفید ضرورتاً تو اس سے نہیں
شے کا غیر مفید ہونا لازم نہیں آتا جس طرح ہر جان کے لیے ایک غذا مقرر کر دی گئی ہے ہیطرح حق تعالیٰ نے
بھی ہر ایک انسان کی ایک حالت مقرر اور مقدار فرمادی ہے کہ اس سے تحلف نہیں ہوتا اور وہ اسکی اصل صفت
ہو جاتی ہے جیسے کہ ہر جاندار کے لیے اسکے مقررہ غذا ہوتی ہے اور اگر وہ حالت کسی عارض کو جسے ہوتی ہے
تو وہ زائل ہو جاتی ہے اور یہ حالت کا اصلی اور عارضی ہونا مرنے وقت تک معلوم نہیں ہوتا اور جب موت جاتی
ہے اسوقت معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ حالت کفر وغیرہ اس سے زائل ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بوجہ عدم علم
یا حقیقت کے ایسا تھا اور جب علم ہو گیا تو وہ حالت زائل ہو گئی اور اگر جلی ہوئی ہے تو ہرگز ہرگز زائل اور منفک نہیں
ہوتی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر تم سونو کہ ہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا لے تو اسکی تصدیق کر لو اور اگر سونو کہ جبلت
بدل گئی ہے تو ہرگز تصدیق مت کرنا۔ اسیکو کسی نے کہا ہے کہ جبلت مرد جبلی مگر وہ پس اوپر تو اسکی بیان تھا کہ
جو حالت مقدر من اللہ ہو چکی ہے وہ ہرگز مت نہیں سکتی۔ آگے حالت عارضی کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

لیک کہ آن الحہ یعنی لیکن اگر وہ غفلت پر عارضی ہے تو پھر اسکو نصحت مکر عاصرت سد بانا ہے۔ یعنی
کتے میں کھوڑے کے سد بانے کو مطلب یہ کہ اگر حالت اصلی ہے تب تو وہ بدل نہیں سکتی لیکن اگر عارضی حالت ہے
تو پھر تو یہ نصحت وغیرہ اسکے لیے درست کہ عیالی اور سد جانواری ہیں کہ ٹھوڑا چابک سوار کے سد جانے سے ان
شکاروں کو کسی عارض کو جس سے اس میں ہوتی ہیں چھوڑ دیتا ہے لیکن جو شہادت کہ اسکی اصلی حالت ہوتی ہے
اسکو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ پس اسبطرح اگر نفس میں خباثت اصلی ہوتی ہے تب تو وہ ہرگز نہیں نکلتی اور اگر یہ خباثت
کسی عارض سے ہے تو وہ غلط فعل سے دفع ہو جاتی ہیں مگر وہ خواہ اصلی ہوں یا عارضی انکے علاج سے بیکار
نہو نا چاہیے۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جبکہ اسوقت اصل مجھے ہوئے ہیں وہ اصل میں عارضی ہو اس لیے کہ اصلیت اور
عارضیت تو مرنے وقت ہی معلوم ہوتی ہے اور اسکو اصل سمجھ کر اسکو چھوڑ دینا اور بعد کو پشیمان ہو تو پھر اب

کیا ہو پھٹانے سے جب چریان چمک لگن کھیت۔ تگے اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔
 جو کسے الخ۔ یعنی جیسے کہ کوئی شخص مرض کی وجہ سے مٹی کو دست رکھتا ہو۔ (وہ اگرچہ خیال کرتا ہے
 کہ اسکی غذا وہی ہے مگر یہ اسکی غلطی ہے اور یہ غلطی اسلئے نہ کہ۔

جو کسے اصلی الخ۔ یعنی مٹی غذا کو تو بھول گیا ہے اور مرض کی غذا میں (جو کہ مٹی ہے) توجہ لایا ہے کہ اسکی وہی مٹی
 ہو جو بس سمجھنا اسلئے کہ اس غذا سے اسکو غفلت اور فراموشی پوری ہے۔

تو سارا الخ۔ یعنی غذا کو چھوڑ کر نہ کھا رہا ہے تو مرض کی غذا سے اسکو لگڑی کی طرح کر دیا ہے۔ یعنی اسکو جو
 مرض کی وجہ سے مٹی کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ تو اس مٹی کھانے نے اسکو کھا کر کلنے کی طرح کر دیا ہے۔
 اس طرح ان خواہشات نفسانی نے کمالات سے خالی کر رکھا ہے اور باطن مثل مردہ کے ہو گیا ہے۔ تگے اس مٹی
 غذا کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے (بتاتے ہیں کہ۔

جو کسے اصلی الخ۔ یعنی انسان کی قدائے اعلیٰ توح تعالیٰ کا نور ہے اور یہ حیوانی غذا اسکے لائق نہیں ہے۔
 جبکہ اصلی غذا نور حق ہوئی اور یہ غذا عارضی حیوانی غذا اور نفسانی خواہشات ہوئیں تو اب ان عارضی کی تعلیل
 اور اس مٹی کی تکلیف ضروری ہے۔ اور اسوقت جو اس غذا سے حیوانی ہی کو اصلی سمجھ ہوے ہو یہ تمھاری غلطی ہے
 اور پوجہ غفلت اور مرض باطنی کے ہے ورنہ یہ مٹی غذا ہے ہی نہیں فرماتے ہیں کہ۔

لیکن از غفلت الخ۔ یعنی کہ مرض (باطنی) کی وجہ سے دل اوس میں پڑا ہوا ہے کہ رات اور دن اس پانی کا
 مٹی کو کھاتا ہے یعنی پوجہ غفلت عن الحق کے یہ غذا سے حیوانی کے دے پے ہے۔ اور اس غذا سے اصلی سے تجزیہ
 ورنہ اسکی طلب کرتا۔

آؤ کے زرد الخ۔ یعنی زرد منہ اور سست پاؤں اور ضعیف دل ہے اور کمان ہے غذا آسمانیات ہجک
 کی۔ مطلب یہ کہ اس غذا سے حیوانی کی وجہ سے اسکی یہ حالت ہے کہ اسکے تمام اعضائے باطن بالکل مشغول اور یکجا
 ہو رہے ہیں۔ اور اگر اسکو غذا سے عالم علوی کی حاصل ہو جاتی تو پھر تو یہ کامل اور سرخرو ہوتا۔ مگر اب تو ہر طرح
 ذلیل و خوار ہو رہا ہے آسمان والی غذا سے مراد غذا سے عالم بالائی ہے اور وہ غذا ہے کمالات اور معانی اور ہر
 پس ظاہر ہے کہ روح کی قدائے اعلیٰ وہی ہے۔ اور باقی سب غذا میں عارضی ہیں۔

آؤ غذا کے الخ۔ یعنی وہ غذا (عالم بالائی) دولت کے خاص لوگوں کی ہے (ہر ایک کو میسر نہیں) اور اشکا
 کھانا بھی بے گلے کے اور بغیر کسی آلہ کے ہے۔ یعنی یہ آلات اور اسباب ظاہری اس سے تغذیہ حاصل کہتے
 کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ اس غذا کا تغذیہ ہے ان آلات کے اور یہ ان اعضائے ہوتے ہیں اسلئے کہ وہ تو معنی
 ہوتے ہیں جو کہ محسوس ہی نہیں ہوتے تو انکو ان آلات جو اس سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ انکے حصول
 کا تو ایک دوسرا ہی طریقہ ہے۔

شکر غذا کے الخ۔ یعنی آفتاب (عارف) کی غذا تو نور عرش (عالم بالا) سے ہوتی ہے۔ اور حاسد دیو
 کا فریاضیطان جو کہ عارفوں کے قرب پر حسد کرتا ہے (کی غذا فرش (عالم ناسوت) کے دھوین (ظلمات)
 سے ہوتی ہے۔ عارف کو پوجہ اسکے کمالات سے منور ہونے کے آفتاب کدیا گیا۔ مطلب یہ کہ اسکی غذا ہے

باطنی اور روحانی عالم غیبی ملتی ہے۔ اور جو لوگ اس طر سے غافل ہیں انکی غذا یہ غذائے ظاہری ہی ہوتی ہے جو در شہیدانِ ائمہ یعنی شہیدوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے برزقون فرمایا ہے تو اس غذا کے لیے نہ منہ ہے اور نہ طبق۔ مطلب یہ کہ اس سے تعجب مت کرو کہ بے آلات کے تغذیہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھو کہ قرآن شریف میں شہیدوں کے بارے میں برزقون فرخین بیا آتم اللہ من فضلہ آیا ہے کہ وہ بے دہان رزق دیے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ غذا مثل اس ظاہری غذا کے نہیں ہوتی بلکہ سینہ میں خرق ہوتا ہے اور اس کے کھانے کے لیے بھی یہ اعتنائیں ہوتے جیسا کہ شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان جو جسم عطا ہوگا وہ اگر چاہے کے مثل ہوگا اگرچہ جسم خاص نہ ہوگا پس دیکھو کہ تغذیہ بغیر ان آلات کے حاصل ہو گیا۔

دل نہ ہر اس کے ائمہ یعنی کہ دل ہر اس سے ایک غذا حاصل کرتا ہے اور دل ہر ایک علم سے ایک صفائی حاصل کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ بے آلات ظاہری کے تغذیہ کی ایک اور نظیر سنو کہ وہ جو جب قلب میں کوئی بہت ہی نفیس اور عمدہ رائے ہوتی ہے تو اس سے قلب کو فرحت ہوتی ہے اور اس کو ایک قسم کی غذا حاصل ہوتی ہے اس طرح علم سے بھی غذا حاصل ہوتی ہے حالانکہ یہ منہ اور آلات امین بھی نہیں ہیں۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ دنیا میں بھی بعض اشیاء ایسی ہیں کہ جنکو بے ان آلات وغیرہ کے کھا سکتے ہو پس اسی طرح وہ کمالات اور معانی ہیں کہ انکے کھانے کیلئے بھی اس دہان و آلات کی ضرورت نہیں ہے۔

صورت ہر آدمی ائمہ یعنی ہر آدمی کی صورت تو مثل ایک پیالہ کے ہے (کہ جو غیر مقصود ہے اور اصل وہ ہے جو کہ اس پیالہ میں ہے) اور آنکھ (حقیقت شناس) اس کے معنی (حقیقت) کی پہچانے والی ہے (اور وہی مقصود بھی ہیں) پس معلوم ہو گیا کہ دنیا میں بھی جو چیز دوسرے سے ملتی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اور خدا ضرور حاصل ہوگا اسکو آگے مع نظائر کے بیان فرماتے ہیں کہ۔

آگے لکھے ائمہ یعنی ہر شخص کے منہ سے کچھ نہ کچھ ضرور کھائے گے (یعنی کچھ نہ کچھ ضرور فرحت اور سرور یا غم وغیرہ ہوگا) اور ہر سامعی کے ایک چیز لجا دیگا تو یہ تو انسان ہی کے ساتھ خاص تھا کہ عام فرماتے ہیں کہ انسان ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کل موجودات میں ہی ہے۔ کہ ایک دوسرے کے قرآن سے کچھ فائدہ ہوتے ہیں آگے اسی کے نظائر ہیں کہ۔

چوآن ستارہ ائمہ یعنی جب ایک ستارہ دوسرے ستارہ سے ملتا ہے تو ان دونوں کے مناسب یقیناً کوئی اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یا تو مولانا نے بھی بنا علی المشہور اثر سے مراد تاثیر ہی ملی جو جیسا کہ اہل نجوم کہتے ہیں اور یا یہ کہ یہ مقصود ہو کہ آخر جب وہ ملین گے تو ان میں کوئی نہ کوئی اثر تو ضرور ہی ہوگا مثلاً یہی کہ ایک دوسرے کی قوت کا کام سر یا قوی کرنے والا ہو۔ وغیرہ ذلک عرض نہ کہ دو کے ملنے سے ایک اثر پیدا ہوا۔

آگے قرآن ائمہ یعنی کہ مرد و عورت کے ملنے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور لڑکے اور بچہ کے ملنے سے چھٹا ریان پیدا ہوتا ہے یہاں بھی دو کے ملنے سے ایک خاص اثر اور نتیجہ پیدا ہوا ہے۔

وہ قرآن خاک ائمہ یعنی اور خاک کے بارش کے ساتھ ملنے سے میوہ اور سبزے اور پھول (پیدا ہوتے ہیں)۔

اور قرآن الخ۔ یعنی اور سب زون کے آدمی کے ساتھ ملنے سے (یا تو ان کے دلینے سے یا کھانے سے) خوشی اور
 غمی اور خرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور جان کے ساتھ خرمی کے ملنے سے غمی اور کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے کہ اگر
 دل مکدر ہو اور خوشی اور دہمچی حاصل نہ ہو تو ہرگز کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا یہ بھی اسی وقت تک ہے
 جب تک کہ قلب ٹھکانے سے ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔

قابل خوردن الخ۔ یعنی ہمارے اجسام (ان اشیاء کو) کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں جبکہ تفریح سے ہمارا کام
 مکمل آوے۔ مطلب یہ کہ ان سب زون کے اقتران سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اوتنے فائدہ حاصل کرتے
 کے قابل ہو جاتے ہیں۔

تشرخر وکے الخ۔ یعنی کہ خون کے ملنے سے سرخ روئی پیدا ہوتی ہے اور خون خوشی کے خورشید سے گلاب
 جیسی رنگت کا ہو جاتا ہے اور بہترین رنگ سرخی ہوتی ہے اور وہ خورشید سے ہوتی ہے اور اسی سے جل
 ہوتی ہے۔ اہل نجوم کہتے ہیں کہ جس شخص کو مناسبت سورج سے ہوتی ہے وہ دھومی المزاج ہوتا ہے اور اس کے
 اندر خون زیادہ ہوتا ہے اور جقدر مناسبت زیادہ ہوتی ہے اویس قدر خون میں بھی زیادتی ہوتی ہے تو دیکھ لو
 دو چیزوں کے اقتران سے سرخ روئی حاصل ہوئی۔ اور یہ فرمانا تا علی المشہور ہے ورنہ خدا نخواستہ مولانا کا قیام
 اس کے موافق ہرگز نہ تھا۔

تشر زینے الخ۔ یعنی جو زمین کے زحل کے ساتھ مقترن ہو تو وہ شور ہوتی ہے اور کھیتی کے قابل نہیں ہوتی
 تو دیکھ لو کہ دو کے اقتران سے ایک اثر پیدا ہوا ہے یہ بھی بناؤ علی المشہور ہے کہ اہل نجوم کہتے ہیں کہ زحل ایک
 سوس ستارہ ہے جس طرح اوسکا رخ ہوتا ہے اوس طرح نحوست ہی پھیلتی ہے۔ آگے ان سب تمثیلات
 نظر کر کا حاصل فرماتے ہیں کہ۔

قوت اندر الخ۔ یعنی کہ (دو چیزوں کے ملنے سے) استعداد (درجہ) قیامت میں آتی ہے جیسے کہ شیطان کا جانا
 اہل نفاق کے ساتھ کہ جو خباثت پہلے نہ کرتے اب کرنے لگے اور خباثت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو خباثت کہ
 ابھی تک پوشیدہ تھی اب وہ ساری ظاہر ہوتی ہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ ہر شے کے دوسرے کے ساتھ اقتران
 سے ایک اثر ظاہر ہوتا ہے۔ پس اس طرح اگر صورت کے ساتھ معنے کا اقتران ہو گا تو پھر وہ وہ کمالات پیدا
 ہونگے کہ دیدہ باید اور کمالات اور معانی کو تو کمال بالا سے اور حق تعالیٰ سے تعلق ہے اور اگرچہ وہ محسوس
 ظاہری نہیں ہیں مگر بھی ان کے اندر ایک شان ہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔

آین معانی الخ۔ یعنی کہ ان معانی کو دین آسمان (عالم بالا) سے بغیر کسی (ظاہری) شان و شوکت کے شان
 و شوکت ہو مطلب یہ کہ چونکہ معانی غیر محسوس ہیں اس لیے انکی شان و شوکت ظاہری کو معلوم ہوتی نہیں مگر بھی
 انکی بہت بڑی شان ہے اور چونکہ صوفیہ دو عالم کے قابل ہوئے ہیں ایک تو مادیات کے دوسرے مجردات کے
 اور مادیات کو عالم خلق اور مجردات کو عالم امر کہتے ہیں جیسا کہ حکماء نے بھی مانا ہے مگر وہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ وہ
 ان کے قدم کے قابل ہوئے اور متکلمین بالکل انکار ہی کر بیٹھے۔ مگر صوفیہ میں دین میں نہ یہ قدم کے قابل ہیں اور
 نہ انکار کرتے ہیں بلکہ مادیات اور مجردات دونوں کو مانتے ہیں۔ اب بعض جاہل صوفی اس عالم خلق و

قرآن سے ثابت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ قرآن تشریف میں جو الالہ مخلوق والا مرہے اوس سے یہی عالم خلق اور امر
مطلوبی مراد ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل لغو ہے اس لیے کہ قرآن تشریف ان اصطلاحوں میں نازل نہیں ہوا پھر خواہ مخواہ
ان چیزوں کو تلاش کرنا اور زور لگا کر نکالنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ اگر صرف ان صوفیوں کے دعوے قرآن کے
علائق ہوں تو کافی ہے نہ یہ کہ ہر مسئلہ اس سے نکلتا ہی ہوا اسکی کیا ضرورت ہے پس عوفیہ بھی دو عالموں کے
خائل ہوئے ہیں ایک کے مشاہدہ سے اور دوسرے کے کشف سے۔ اور حکماء نے عقل سے پہچانا لیکن صوفیہ خیر الامور
و وسطیہ کے مصداق رہے۔ آگے اشعار میں ان ہی دونوں عالموں کا ذکر ہے فرماتے ہیں کہ۔

خلق الخ۔ یعنی عالم خلق (عالم مادیات) کی شان و شوکت تو عاریت ہے اور عالم امر (عالم مجردات) کی
شان و شوکت ماہیت (داخل ذات یا لازم غیہ منفک) ہے یعنی عالم مادیات میں جو شان و شوکت ہوتی ہے
وہ عارضی اور عالم مجردات کی شان و شوکت اصلی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں اور عارضی ہی طلب
کرتے ہیں اسیکہ فرماتے ہیں کہ

آزنی الخ۔ یعنی شان و شوکت (ظاہری) کے لیے ذلت بھیلے ہیں اور (صرف) عزت کی امید (موجود) پر
نوری میں خوش ہیں جیسا کہ آجکل مشاہدہ ہو رہا ہے۔ کوئی اس فکر میں کہ مجھے خطاب مل جاوے کوئی کسی فکر میں
لگا ہوا ہے احسان ساری دولتوں پر خوش ہیں نف ہے ایسی عزت پر جو کہ مستلزم ہوا سقرد ذلتوں کو۔

بر امید الخ۔ یعنی دور و زہ عزت کی امید (موجود) پر یہ اگندہ ہیں اور اپنی گردن عم کیوجہ سے مثل نیلے کرتی ہیں
کہ اسی فکر میں چل گئے اور اصلی شے سے غافل رہے اور اوسکو طلب دیکھا آگے مولانا بطور بحث بالنتعہ کے فرماتے ہیں کہ۔
چون نمی آیند الخ۔ یعنی جبکہ (اور مقام) ہم میں ہوں وہاں کیوں نہیں آتے (کہ عزت اصلہ حاصل ہو)
کس عزت (اصلہ) میں میں ایک آفتاب روشن ہوں۔ یعنی خدا کا شکر ہے کہ مجھے وہ عزت اہلی میسر ہے
اور پوری طرح میسر ہے پھر یہ لوگ اور کہاں کہاں پھر ہو رہے اور جو اصل مطلوب ہے اوسکو چھوڑے بیٹھے
ہیں اسے قوم بھی رفتہ گجا گیا کیا امید + مشوق درین جاست بیا نید بیا نید + آفاد اس نور حقیقی سے منور
ہو جاؤ۔ کہ وہ اس آفتاب ظاہری کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ ذہنی نور ہے۔

مشرق خورشید الخ۔ یعنی (اس) خورشید (ظاہری) کا مشرق ایک برج سیاہ رنگ والا ہے (یعنی کہ مظلم ہی
اور ہمارا آفتاب (جس سے ہم اقتدا اس نور کر رہے ہیں) مشرق میں باہر ہے۔ مطلب یہ کہ تم جو اس نور
ظاہری پر دم دینے ہو تو اس کے مشرق کی تویہ حالت ہے کہ وہ ایک وقت میں مظلم تھا پھر جب سورج وہاں
گردش کرتا ہوا پہونچا تب وہ منور ہوا اور چونکہ حق تعالیٰ توہیات اور مکان وغیرہ کے منزه اور پاک ہیں تعالیٰ اللہ
عن ذلک علوا کبیرا۔ ایسے ادب کا مشرق الوار ہر وقت منور ہی رہتا ہے لیکن اس مشرق کا نور بعض مرتبہ جب
عوارض کے دکھلائی نہیں دیتا۔ مگر اسطر سے ہر وقت نور اظنی اور جلدہ اظنی ہو رہی ہے۔ ایسے قرآن شریف میں
فرمایا کہ کن الیہ من جبل الورد یعنی ہم تو اس کے قریب ہیں اور وہ ہم سے دور ہے اور چونکہ حق تعالیٰ اور بندہ
کے درمیان میں علم کا واسطہ اور تعلیق ہے ایسے یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں حق تعالیٰ تو قریب ہوں اور بندہ
غافل اور دور ہو۔ اس لیے کہ قرب من الیہا نہیں تو ضروری ممکن ہیں ہوتا ہے کہ ایک ممکن دوسرے کے قریب ہوگا

تو وہ بھی غور اور سنے قریب ہو گا اس لیے کہ ان میں قریب مکانی ہے اور یہاں تو قریب علی ہے یعنی تعالیٰ تو ہر وقت بنا
کی حالت اور کیفیت کے عالم میں مگر چند بہت اوقات میں غفلت کی وجہ سے عارف نہیں ہوتا اور اسکی مثال کھانا
نے یہ دی ہے کہ جیسے ایک شخص ہماری داہنی طرف بیٹھا ہے تو اسوقت جیسا وہ ہماری داہنی طرف ہے ہم
بھی اسکی بائیں طرف ہیں اور ہم پر یہی بولا جاتا ہے کہ یہ اس کے بائیں پر ہیں اور اگر شخص اٹھ کر ہمارے بائیں
طرف آ بیٹھے تو اب ہم پر یہ صادق ہے کہ ہم اس کے داہنی طرف آ گئے مگر دیکھ لو ہم تو اپنی جگہ پر ہیں اسکو وہی
حرکت ہوئی اور اسکی حرکت سے ہماری حیثیت اور حالت بھی بدل گئی اس طرح حق تعالیٰ تو مکان اور چیز سے
پاک ہیں وہ تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود اور جلوہ افکن ہیں مگر چونکہ ہم غافل ہیں اس لیے ہماری غفلت کی وجہ سے
کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اسوقت دور ہیں اور جب ہم کو متنبہ ہو جاتے ہیں اور اس طرف توجہ ہوتی ہے تو اسوقت کہا جاتا ہے
کہ اب ہم قریب ہیں تو یہ دونوں حالتیں ہماری ہیں حق تعالیٰ کی کیفیت میں تغیر نہیں ہوا مگر ان پر تبدیلی حیثیت
صادق ہے جیسا کہ مثال مذکور میں بیان کیا گیا۔ لہذا مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارا غور شدید جو ہے وہ ہر وقت منور اور
روشن ہے اور اسکو مشرق کی ضرورت ہی نہیں نہ مظلم کی نہ منور کی بلکہ وہ خود فی حد ذاتہ نور ہی نور ہے۔
اللہ نور السموات والارض مثل نورہ مشکوٰۃ فیہ امصباح آگے مولانا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ قلب عارف کو
مطلع اور حق کہا گیا ہے حالانکہ یہاں کہ ہے ہر کہ وہ مطلع اور مشرق سے پاک ہے تو اس تعارض کو اٹھاتے ہیں کہ
مشرق اور الخ۔ یعنی مشرق اسکا نسبت ہوتا ہے اس کے ذرات کا دور نہ نہ طلوع ہوئے اور نہ غروب ہوئے
اسکی ذات مطلب یہ کہ بعض مرتبہ جو قلب عارف وغیرہ کو مطلع کہا گیا ہے جیسا کہ دیباچہ میں فرمایا ہے کہ
سہ مطلع عس اگر اسکندری الخ۔ تو یہ مشرق اور مطلع اسکی نسبت ذرات کی طرف ہے کہ انکو اس کے دور سے
کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ ذرات ایک غیر متناہی نور ہے۔ اور انسان اور اس کے صفات سب متناہی ہیں
لہذا انسان خواہ کتنا ہی اوس نور کو حاصل کر گیا اور خواہ اسکو کچھ عمر فوجی میر ہو جاوے مگر کچھ بھی متناہی
ہی نہ اور متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت لہذا جھقد بھی حائل ہو اوس سے گذر کر کے کسی طلب ضروری
ہے اسکو کہلے کہ سہ لے برادے نہایت دیکھے است کہ ہر جہ بروے می رسی بروے مایست کہ پس
قلب عارف وغیرہ کو مشرق کہا گیا تھا ہے دور نہ آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اسکو تو کسی وقت سوال
ہی نہیں ہے کہ اوپر دو حالتیں طلوع اور غروب کی صادق آدین بلکہ وہ تو ہر وقت طلوع ہے اسکو کسی
وقت بھی غروب نہیں ہے۔ لہذا اوس نور علی نور سے اقتباس نور کرو۔ اور اس سے عزت صلی حاصل کرو۔ اور
اس جانی شان و شوکت اور عزت و جلال کو چھوڑو کہ کسی کام کی نہیں ہیں۔

ماکہ واپس الخ۔ یعنی کہ ہم (اور انبیاء اور اولیاء کے سامنے) بہت ہی پیچھے پڑے ہوئے اس کے ذرات میں سے
ہیں (مگر کچھ بھی) وہ عالم میں آفتاب بے سایہ کے ہیں۔ مطلب یہ کہ دیکھو ہم جو اپنے نور سے کچھ بھی نسبت
نہیں ہے اور بہ نسبت ان لوگوں کے پس ماندگان میں ہیں مگر کچھ بھی خیر اسکو حاصل کرنے سے بالکل نور ہی
نور ہو گئے ہیں۔ اور اسقدر نور کامل حاصل ہوا ہے کہ وہ جہان میں نور ہی نور ہیں تو پھر خود اوس نور علی نور
دور و اور اور ہم در اور اور ای کی کیا کیفیت ہوئی کہ اس کے بیان کے لیے یہ الفاظ حادث اور متناہی ہرگز

ہرگز کافی نہیں۔ یہ تو سب کچھ ہے مگر اس گھنٹہ پر کہ ہم کو تو اس درجہ کمالات حاصل ہو گئے ہیں ہم اوس سے مستغنی نہیں ہیں بلکہ اب بھی ایسی تک و دو میں لگے ہوئے ہیں اور یہ حالت ہے کہ ہر دست از طلب نہ دارم ہاں کہ من بر آید یا تن رسید بجانان یا جان ز تن بر آید پس جب ہم بھی مستغنی نہیں ہیں تو وہ شخص کہ جس کو کچھ بھی کمالات حاصل نہیں ہیں کس طرح مستغنی ہو سکتا ہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔
یا زگر و شمس الخ یعنی پھر بھی شمس (حق تعالیٰ) کے چاروں طرف پھر رہا ہوں اور اس کی طلب میں لگا ہوا ہوں اس قدر تعجب کی بات ہے مگر یہ سب بھی دوش س کے دبیر بادار شوکت کی وجہ سے ہے کہ جو ہم اوس سے باوجود اس قدر کمالات حاصل ہوئے کچھ بھی مستغنی نہیں ہیں۔

شمس یا شد الخ یعنی کہ ان اسباب پر بھی وہی شمس (حق تعالیٰ) مطلع ہیں اور ان ہی سے (بعض مرتبہ) ان اسباب کی رسی منقطع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ وہ ناامید کر دیتے ہیں اگرچہ وہ ناامیدی طبعی ہوتی ہے عقلی نہیں ہوتی مگر پھر بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے خود کشی کر لی ہے اس لیے کہ جب اس کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر انسان اندھا ہوا جالہ ہے اور عقل وغیرہ سب بالائے طاق رہی رہ جاتی ہے اور یوں سمجھنا ہے کہ جب وہ نہیں مٹے تو پھر ہم ہی رہ کر کیا کریں گے۔ اور اس حالت کے بیان کو الفاظ نہیں ہیں بلکہ سپر کڈرے وہ جانے صمد ہزاران الخ۔ یعنی لاکھوں مرتبہ میں نے امید کو منقطع کر دیا کس سے شمس (حق تعالیٰ) سے اس کو مجھ سے یقین کرو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ خود مجھے لاکھوں مرتبہ یہ بات پیش آئی ہے کہ بالکل امید و مل منقطع ہو گئی ہے چونکہ بیان یہ شبہ ہوتا تھا کہ جب ناامیدی ہو جاتی ہے تو پھر طلب سے بھی کیا فائدہ ہے پس چونکہ مولانا بطرح صاحب حال ہیں اس طرح شیخ وقت اور سالک بھی تو ہیں لماسیہ بیان اگر اس شخص کو سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو مڑا باور الخ یعنی تم یہ ہرگز مت خیال کرنا کہ آداب (حقیقی) سے میں مبرا رہ سکتا ہوں اور یا پھر پانی سے نہیں یعنی اگرچہ اس طرف سے بعض مرتبہ ناامیدی معلوم ہو مگر پھر بھی اس کی طلب کو ترک نہ کر دینا چاہیے۔ بلکہ اوی تک و دو میں لگے رہو اس لیے کہ اوی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے پھلی اور پانی تو جب پھلی پانی کے بغیر نہیں کر سکتی تو پھر انسان کو حق تعالیٰ سے علاحدہ ہو کر کس طرح مبرا آسکتا ہے پس اگرچہ طبعی ناامیدی ہو جاوے مگر پھر لگا رہے آخر ایک دن وہ ہوگا کہ ارشاد ہوگا کہ ہر کوئی اس کو مست کرچہ ہر نیست کہ ہر پاپا ہے دل نیست اور آخر ایک دن وصل حاصل ہو جاوے گا خوب سمجھ لو گے فرماتے ہیں کہ۔

وَر شوم الخ یعنی اور اگر تین ناامید بھی ہو جاؤں تو میری یہ ناامیدی بھی تو ان ہی کا فعل ہے اے حسن۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تین ناامید بھی ہو گیا ہوں تو ناامید کرنا کس کا فعل ہے یہ بھی حق سبحانہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے تو ہم اس کو اس حیثیت سے دیکھیں گے کہ یہ فعل ہے اوس ذات کا کہ جو ایسی مستغنی ہے کہ اس کو کسی احتیاج اور کسی ضرورت نہیں ہے تو اس خیال سے اس کی معرفت حاصل ہوگی اور ناامیدی وغیرہ سب دائل ہو جاوے گی اور یہ توجیہ اس شعر کی مستطی ہے حضرت حاجی صاحب عیاض کے اس قول سے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو وسوسہ بہت پریشان کریں تو وہ یہ مراقبہ کرے کہ اللہ اکبر اکی کسی شان ہے کہ ایسی کسی چیز میں پیدا فرمائی ہیں اور ایسے ایسے خیالات انسان کو دیے ہیں بس اس مراقبہ سے سارے واسطے منقطع

ہو جائیں اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جاوے گی انہی تئذ وہ القائل سبحان اللہ کیا تحقیق ہے اور کیا علاج ہے کہ جس سے مرض کی جڑ ہی کٹ گئی ہے یہ ہے کہ حضرت اپنے وقت کے امام بلکہ مجدد صاحب تھے ان سے ہرگز کم نہ تھے کیسے کیسے علاج اور کیسے کیسے معارف زبان فیض تر جان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اے اللہ حضرت سے فیوض اور برکات اور علوم میں سے اس ماہم نگار کو بھی ایک حصہ وافر عطا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ بعید نہیں ہے اگرچہ میری نسبت کم تو محال کے قریب ہے امید کہ ناظرین بھی اس نگار کو اس کچھ پہونچ کر دلائے محروم نہ فرماویں گے کہ شہیدم کہ در روز امید و بیم و بدان را بہ نیکان یہ بخشہ کریم۔ پس جبکہ حق تعالیٰ ہی کا فضل ہے تو اس سے عقیدہ کرنا والا سطر ح ہو جاوے گا بلکہ وہ تعین الی الحق ہوگا اسکو فرماتے ہیں کہ علیٰ صنوع الخ یعنی عین صنوع صانع سے سطر ح قطع کوئی (بلکہ صنعت سے تو صانع کی اور معرفت ہوگی) اور عین موجود وغیر موجود سے سطر ح چرکتا ہے مطلب یہ کہ جب اس ناامیدی کو اس حیثیت سے دیکھا کہ یہ فعل حق ہے تو پھر تو اور بھی معرفت حاصل ہوگی نہ غلطی ہوگی اور جوشے کہ موجود ہے وہ ماہ موجودیت سے سطر ح الگ ہو سکتی ہے۔ اسلئے کہ اگر اس سے عقیدہ ہو جاوے تو پھر تو وجود ہی باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا مقصود یہ ہوا کہ مولانا کو تعلیم فرماتے ہیں کہ اگر کبھی طبی ناامیدی ہو بھی تو اس سے طلب کو مت چھوڑ دیکھ طلب میں لگے رہو اور اس ناامیدی کو بھی اسی طرف سے سمجھو پھر کبھی پریشانی اور حیرانی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

جملہ سستیہا الخ یعنی شاری ہستیاں اس باغ ہی سے جڑی ہیں (افضی حاصل کرنی ہیں) خواہ وہ بلاق ہو یا عمرانی گھوٹے ہوں یا گیسے ہوں مطلب یہ کہ کیا اچھے اور کیا بُرے سب اوس سے فیضیاب ہیں تو پھر اس سے علیحدگی کیسے کر سکتے ہیں اسلئے کہ اس سے عقیدہ ہو کر تو کسی کا وجود بھی نہیں رہ سکتا چاہے جالیہ حصول کمال ہو اسلئے کہ اگرچہ وہ بھی اسی موجود سے وجود کو حاصل کر رہا ہے مگر اسکو اس تحصیل کا علم نہیں ہے اور جب علم نہیں ہے تو ضرور ہے کہ اسے حقوق بھی ادا نہ کر سکے گا تو اس وجود ہی سے فائدہ نہیں ہے اسکو مولانا فرماتے ہیں کہ۔

تیک اس پ الخ یعنی لیکن اندھا گھوڑا اندھوں کی طرح چرتا ہے اور چونکہ باغ کو دیکھتا نہیں ہے اسلئے مردود ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ کل وجود اسی سے ہیں اور یہ مستلزم تھا اسکو کہ سب عارف ہو کر تے اسلئے جب اوس کے فیض سے ایک کامل اور عارف نہ ہو تو کیا وجہ ہے کہ دوسرا نہ تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ محبوب بھی اوس ہی فیض سے اور اسی کمال سے مستفیض ہے جس سے کہ عارفین و کاملین ہوتے ہیں مردودوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو تو اس حصول کا اندر تھقیض ہونیکا علم ہے۔ اور اس علم کی وجہ سے وہ اس کے حقوق بقدر استطاعت ادا کر رہا ہے اور دوسرا جو کہ محبوب اور مردود ہے وہ اسلئے ہے کہ اسکو اسکا علم نہیں ہے اسلئے وہ اسکی قدر اور اس کے حقوق کو کچھ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور ادنیٰ ایسی مثال ہے کہ جیسے دو گھوٹے ایک باغ میں چرتے ہیں مگر ایک اندھا ہوا درد سرا بنیا ہو تو جو بنیا ہے وہ تو اس سے چر بھی رہا ہے اور اس باغ کا شاہد بھی کر رہا ہے۔ اور ایک اندھا ہے وہ بھی اوس سے غذا حاصل کر رہا ہے مگر اسکو خبر بھی نہیں ہے کہ باغ کیا ہے اور یہ سبزہ اور گھاس اسکو کتے ہیں بس اسکو کھانے سے مطلب ہے۔ اسلئے کہ کفار اور منکرین کی حالت ہے کہ وہ تو اوس ہی موجود سے حاصل کر رہے ہیں مگر معرفت ذرا بھی نہیں اسلئے وجہ سے مردود اور مردود ہیں

اور کوئی نصرانی ہو جاتا ہے اور کوئی بت پرست ہے کوئی آتش پرست تو کوئی مادہ پرست - غرض کہ چونکہ دیندار
حقیقت رہ افسانہ زو نہ ہے یہ ساری خرابی معرفت نہونکی ہے ورنہ اس ذات کو پہچانکر اور اسکی معرفت کے بعد
تو پھر اس سے علم کی اور کسی اور کی طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی آگے مولانا فرماتے ہیں کہ
وَقَدْ كَرَّدْ شَبَاحَ الْخَمْرِ - یعنی جسے اس دریلے (وجود) سے (اپنی) گرد شوگونہ دیکھا (بلکہ ان انقلابات کو کسی اور
کی طرف نہ بھجوا) تو ہر دم وہ ایک نئی خراب (قبلہ توجہ) کی طرف متوجہ ہو گا مطلب یہ ہے کہ جو انقلابات کو حق قلم لے
کی طرف سے نہ بھجے گا اور دوسری اشیاء کو فاضل اور موثر بنائے گا تو ہر گز ہی ایک الگ معبود اور ایک نئے سرا
قبلہ توجہ بنا دیکھا اور جسے کہ یہ سمجھ لیا کہ جو تلم ہے وہ اسی طرف سے ہوتا ہے اور کسی دوسرے کا مطلق اختیار نہیں
ہے تو پھر وہ تو صرف اس ایک ہی ذات کی طرف متوجہ ہو گا۔ اسکو دوسرے نے کیا کام اور اسکی اپنی مثال ہے
کہ جیسے کوئی تنکا دریا میں بہ رہا ہے اور دیا اسکو لوٹ لوٹ کر رہا ہے کسی ادھر ڈال دیا اور کبھی دوسری طرف تو اکر وہ یہ
جانتا ہے کہ یہ سارے کرشمے دریا ہی کے ہیں تب تو بس اسکی خیال میں پر آگندگی اور تشنگی ہو گا بلکہ وہ صرف
ایک ہی طرف متوجہ ہو گا اور اگر وہ ان امواج کو مؤثر سمجھ رہا ہے جو اس دریا سے پیدا ہو رہی ہیں تو پھر اسکی
قبلہ توجہ ہزاروں ہونگے اور ہر وقت ایک الگ شے کی طرف توجہ ہوگی اور جب انسان کی پر آگندگی کو
تشنگی کی یہ حالت ہوگی تو پھر وہ وجود مضمر سے وجود صانع پر کس طرح استدلال کر سکتا ہے ایسے کلاں کے
مزید کہ تو مؤثر اور صانع ایک ہی ہے نہیں یہ ساری خرابی اس معرفت سے ثابت ہوئی ہے اور اسکا اس
موجود سے وجود حاصل کرنا ہی سبب اسکی کوری کا ہو گیا ہے۔ اور یہی تحصیل وجود دوسرے کے لیے سبب
ہدایت اور سبب مبنائی ہے۔ اسکو فرماتے ہیں کہ۔

اَوْ زَجْرَ الْخَمْرِ - یعنی اس بنائے حقیقت نے شیریں دریا سے شہد پانی پیا۔ یہاں تک کہ اس شور پانی
نے اسکو اندھا کر دیا۔ مطلب یہ کہ حق قلم کے وجود سے جو کہ سر اسر ہو کر اور ہدایت ہی تھا اسنے وجود
حاصل کیا۔ اور وہ وجود شیریں اس کے حق میں مثل آب شور کے ہو گیا کہ اسکو و مضمر ہی ہوا اسکو حق قلم لے
فرماتے ہیں کہ فیصل بہ کثیر اور ہمدی بہ کثیر کہ قرآن ایک ہی شے ہے اسی نفس ہادی ہے مگر وہی قرآن
بعض کے حق میں بنب منلال ہو گیا ہے اور بعض کے حق میں سبب ہدایت ہی ہے۔ تو اسکا سبب منلال بننا
بھی اس مصل کی ناقابلیت اور بے استعدادی سے ہے ورنہ وہ تو فی نفس ہادی ہی ہے پس اسی طرح
وہ وجود حق تو شیریں اور مینا ہی کہ نہ خواہے مگر شخص کہ خود ہی اندھا ہوا اسکے لیے تو وہ خراب اور گمراہ
کہ نہ خواہے ہو گا جیسے کہ فیضی کہ کہ قدر مرغوب و محبوب ہے مگر دیکھو جسکو مفر کا حلیہ ہوا اسکو مضمر تو اس
فیضی کو تو مرغوب و محبوب ہی ہیں گریہ نفس قابل میں ہے کہ جسکی وجہ سے وہ مضمر معلوم ہوتی ہے۔ اور جبکہ
یہ گمراہی زیادہ ہوتی ہے اور اتنا تک پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی گمراہی کفر تک نہ پہنچا دینی ہے و العیاذ
بالآخر ایسے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ غفلت عن الحق کے ساتھ درج ہیں اور اس میں سات حجاب ہیں جسکے آخر کا
حجاب کھلا دیکر کہ ہے کہ جب غفلت انتہائی درجہ کو پہنچ جاتی ہے تو پھر نہایت کفر کی آجائی ہے۔ خدا پچائے
کے دہائے ہیں کہ

بجز میک و یذاطل یعنی دیا تو کہ رہا ہے کہ لے اندھے میرے پانی کو دینے ہاتھ سے پی تاکہ تو بصیرت پا دے چونکہ اوپر کے اشعار میں حق تعالیٰ کو تشبیہ دی ہے دریا سے جیسا کہ صوفیہ کے یہاں اصطلاح ہے اسلئے یہاں فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو رہا ہے اور حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھ اسوجہ سے گمراہ مت ہو جو نادراستعمل کر اسکا استعمال کرنا تاکہ تجھے اس سے میری معرفت حاصل ہو آگے خود اس وقت راست یعنی دہا ہے ہاتھ کو تباہ نہ ہیں کہ دست راست سے ہم کو مقصود کیا ہے فرماتے ہیں کہ۔

ہر شست و سرت اطل یعنی کہ اس جگہ دست راست (سے مراد) ظن راست ہے کہ وہ نیک و بد کو جان لے کہ کسان سے ہیں۔ اب مطلب یہ ہو گیا کہ حق تعالیٰ اس کو حقیقت کو فرما رہے ہیں کہ اے کجوت دیکھ ہم سلیم اور سیدیا بلان پیدا کرتا ہے اوسکی معرفت اور پہچان ہو کہ یہ نیک و بد کمان سے اور کدھر سے ہیں۔ اگر معرفت اور بصیرت ہوگی تو معلوم ہو جاوے گا کہ جو گمراہ ہے سب اوسی طرف سے ہے پس پھر تقویٰ حاصل ہو جاوے گی اور معرفت حق حاصل ہوگی۔ جو کہ اصل مقصود ہے اور معلوم ہو جاوے گا کہ یہ نیک و بد کا مالک اور احوال کو بدلتے والا آخر کوئی ہے ضرور۔ کہ جسکی وجہ سے کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے۔ کہیں گمراہی ہے اور کہیں ہدایت۔ کوئی مومن ہے اور کوئی کافر۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

نیزہ گردانیت اطل۔ یعنی کوئی نیزہ کا پھرنے والا ہے کہ یہ نیزہ کبھی سیدھا چل رہا ہے اور کبھی پھرا چل رہا ہے یہ سب کسی بہت بڑے غالب زیر دست کی دست قدرت میں ہے کہ وہ جب طرح چاہتا ہے بدل دیتا ہے اور اس کے سامنے کسی کچھ نہیں چلتی۔ تو جب اوسکی معرفت ہوگی وہی مقصود ہے اور اس کے ملانے سے مقصود اصلی حاصل ہو جاوے گا کہ فرماتے ہیں کہ۔

ماثر عشق اطل۔ یعنی کہ ہم حضرت شمس الدین کے عشق سے بے بس ہو رہے ہیں ورنہ ہم تو اس اندھے کو کیا کرتے حضرت مولانا شمس الدین تبریزی قدس اللہ سرہ حضرت مولانا روم کے شیخ ہیں اور مولانا ابنہ بالکل عاشق ہیں اسلئے فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت شیخ کی محبت اور عشق میں ہم تو فنا ہو گئے ہیں اور فنا کا مقنی یہ ہے کہ پھر تصرفات نہیں ہو سکتے۔ اسلئے ہم مجبور ہیں اور بے بس ہو رہے ہیں ورنہ ایسے اسباب کا ارتکاب کرتے کہ جس سے وہ ہدایت پر آ جاوے اسلئے کہ ہدایت پر لانا کیسے اختیار میں تو ہے نہیں جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے ایک لاشدی من اجمبت و لکن اشد بیدی من یشا و پس مراد اسباب ہدایت کا ارتکاب ہے مگر اس سے یہ مانع ہے کہ ہم اپنی محبت میں بالکل منہ چکے ہیں لہذا اب ہم تنہا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا اور یا یہ کہ چونکہ ہم کو ادب کا عشق ہے اور معشوق کے سامنے اپنی حکومت چلانا اور تصرفات کو نافذ کرنا ایک بے ادبی ہے اسلئے ہم اپنے تصرفات کو روکے ہوئے ہیں غرض کہ یا تو ادب مانع ہے اور یا انتہا و محبت مانع ہے ظاہر الفاظ کا تو یہ مطلب ہے لیکن یہاں مولانا نے ایک مسئلہ کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے وہ یہ کہ کاملین تصرفات سے طبعاً نفور ہوتے ہیں اور وہ ہمتا و فیض تصرفات باطن سے نہیں کرتے بلکہ مثل انبیاء علیہم السلام کے صرف دعوت الی الحق کرتے ہیں فیضان میں یشا و ہیدی بہ من یشا و وہ یہ نہیں کرتے کہ کسی طرف متوجہ ہو کر اسکو ہدایت فرما دیں جیسا کہ بعض متوسطین کا طریق ہوتا ہے اسلئے کہ تصرف کے لیے ضروری ہے کہ قلب کو ماسوی المقصود فی الحال سے بالکل خالی کر لیا جاوے

اوسکے بعد توجہ کیا دے تو وہ تصرف مفید اور مؤثر ہوتا ہے پس اس توجہ سے بعض مرتبہ توفان کا غلبہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے کو بالکل فانی پاتے اور اپنے وجود ظاہری کو جو وہی نہیں گنتا ایسے اوس سے تصرفات بھی صادر نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت متغیر ہوتا ہے اگرچہ بوجہ کامل ہو نیکی اذکواجز توجہ مضامین اور اس قدر مغلوب نہیں ہوتا کہ انکو ناجائز یا حرام کہے مگر اسوجہ سے کہ اوس میں ایک قسم کی ہستی کا اظہار ہے اوس سے طبعاً نفرت ہوتی ہے اور یہ یہ ہوتا ہے کہ ادب حق تعالیٰ کا مانع ہوتا ہے کہ بٹکے سامنے کسی قسم کے تصرف کر نیکی اچھا نہیں سمجھتا اگرچہ یہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اسکے کرنے سے بھی اصل میں حق تعالیٰ ہی کر رہے مگر آخر صورت تو اسکا بھی تصرف ہے ایسے وہ اسکو فلاح ادب جانکر اوس سے علحدہ اور متغیر ہوتا ہے اور کبھی یہ دونوں باتیں نہیں ہوتیں بلکہ غلبہ توجہ مانع ہوتا ہے ایسے کہ تصرف اسوقت مؤثر ہو سکتا ہے جبکہ اسوقت قلب مقصود و معبود کے علاوہ سب اشیاء سے خالی ہو تو ظاہر ہے کہ جو تعلق اور نسبت اسکو حق تعالیٰ کے ساتھ اسطر توجہ کرنے سے پہلے تھی وہ ہرگز اسوقت موجود نہیں ہے۔ بلکہ اوس میں ضرور کمی ہوئی۔ لہذا اس شخص کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اوسکے خیال کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو۔ اسکی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری پدغیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری پدغیر کے شخص اس تصرف اور توجہ کو شرک فی الطرق سمجھتا ہے۔ اور اس توجہ کو کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے علیہ کہ شرک کہتے ہیں اسکو کہ جو کام حق تعالیٰ سبحانہ کے ساتھ مخصوص تھا اسکو کسی اور کے لیے ثابت کرنا پس ایسی توجہ کہ ہیں سوائے ایک ذات کے اور کسی طرف بھی توجہ نہ ہو یہ توشان حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی ہے اور ایسی توجہ تو حق تعالیٰ ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ نہ کہ غیر اللہ کی طرف اور جب اسکو غیر اللہ کے لیے لایا جاوے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک شائبہ شرک کا ہوگا۔ اگرچہ اسکو توحید و عقایدی کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے مگر یہ ان توحید حالی کے ضرور خلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کامل محقق تصرف اور توجہ سے طبعاً متغیر ہوتا ہے اور یہ توجہ متعارف جو ہوتی تو اوس میں بھی یہی ہوتا ہے اور تصور شیخ میں بھی یہی ہوتا ہے ایسے کاظمین کے یہاں انکی تعلیم ہی نہیں تھی بلکہ وہ توبس حق تعالیٰ کا نام بتاتے ہیں کہ نام ایسے جاؤ اور کہیں کی ضرورت نہیں ہے ساری عمر طلب میں گزارا ایسے کہ عبدیت اور بندگی کا تو یہی مقصد ہے ورنہ اگر کچھ اپنے تصرفات بھی چلائے ہو تو یہ تو سر اسر بندگی اور عبدیت کے خلاف ہے ایسے کہ کچھ لو طریق کامل وہی ہوگا جو کہ ادق بالنتہ ہو تو متبع احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ایک نظر میں کامل نہیں کیا اور کسی کا ذکر کو ایک نگاہ ڈالکر مومن نہیں کر لیا۔ بلکہ وہی اسباب کا ارتکاب اور دعوت الی الحق کے سوا اور کچھ بھی نہیں کیا لہذا معلوم ہوا کہ یہ توجہ اور تصرف سب خلاف سنت ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ اس طرف پر چلنے والے گمراہ ہیں یا غلطی پر ہیں ہرگز نہیں نفوذ باللہ مقصود یہ ہے کہ طریق کامل اور ادق بالنتہ تو اس طریق ہے توحید ظاہر ہے کہ وہی طریقہ ادق ہے اور چشتیوں کے یہاں بھی ان سب اشیاء کی نفی ہے بلکہ صرف اوس ذات پاک کی طلب اور یاد ہوتی ہے نہ اوس کے یہاں لطافت کی تعلیم ہے اور نہ تصور شیخ کی نہ وہ متوجہ ہو کر کیسے قلب میں تصرف کہیں اور نہ بہت ہو حق کرین ایسے نقشبندی بزرگ انکو کہتے ہیں کہ چشتیوں کے

یہاں پہنچنے اور مرنے کے ہے ہی کیا۔ بس مدت العمر اسی میں رہو کہ تلاش کرو نہ کوئی کرامت ہے اور نہ کوئی
 نصرت جو کہ کمال ظاہر و باطن ہو مگر چینی کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارا جہان اور مرنے کا رُک اور غم کو وہ احوال اور
 مواجید مبارک پہنچانے کے دو نون طریق ہدایت اور من اللہ ہی ہیں ہاں کامل اور اکمل کا فرق ہے کہ
 جو طریقہ اوفیٰ بالسنۃ ہو گا جیسا کہ چشتیوں کا ہے وہ اکمل ہو گا۔ اور دوسرا کامل ہو گا۔ کیونکہ جو تصرفات
 کہ شیخ مرید میں اوس توجہ خاص سے یا اور کسی طرح کرتا ہے وہ جب ہی تک قائم رہتا ہے جب تک کہ شیخ
 کے پاس رہے اور جہاں شیخ سے دور ہو اور وہ ساری کیفیات اور انوار اور احوال غائب ہوئے۔ ایسے
 کہ اسکی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے بچہ جو کہ ابھی خود چل نہیں سکتا تو جب تک ماں کی گود میں ہے اسوقت
 تک وہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے اور آگے پہنچ رہا ہے۔ لیکن جہاں ماں نے گود سے رکھ دیا اس وہ
 تمام مٹی اور کچھڑ میں خراب ہو گیا۔ ہی طرح جب تک کہ یہ مرید شیخ کے پاس رہتا ہے جب تک تو سارے
 احوال اور مواجید درست رہتے ہیں اور جہاں اوس سے بعد ظاہری ہوا پس وہ ساری کیفیت وغیرہ
 جاتی رہتی ہے۔ اور کورا کا کورا رہ جاتا ہے جیسا کہ نقشبندیوں کے یہاں ہے کہ ہر وقت عزت اور خلوت
 ہی پسند کرتے ہیں اور بالکل چھوٹی مونی کا درخت ہو جاتے ہیں۔ کہ جہاں کسی نے ہاتھ لگا دیا اور بس ساری
 کیفیات سلب ہو گئیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انکی نسبت میں ضعف ہے لیکن بالکل خالی بھی
 نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ ضعیف کہا جاوے گا اور چشتیوں کے یہاں کوئی تصرف وغیرہ تو ہے نہیں بلکہ صرف صحبت
 کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر بہت زیادہ قوی ہوتا ہے اور اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر مرید شیخ کو لاکھ کوس پہنچے تب بھی وہ حالت اوسکی
 باقی ہے اور اگر اسکی صحبت بھی وہ حالت باقی ہو اگرچہ کسی اور وجہ سے وہ مرید حراب ہو کر وہ ہنسند و درحالت باقی رہی ہے اور اسکو
 نہیں ہوتی اور چونکہ شیخ کو تو تعلق اور اوسکی توجہ و توحی سچانے کی طرف ہوتی ہے اور جب مرید کو شیخ سے تعلق
 ہوا تو یہ مرید اوس توجہ میں بھی شیخ کے ہمراہ ہی ہو گیا کیونکہ ایک خاص توجہ شیخ کو اسطرح بھی ہوتی ہے جو کہ
 توجہ الی الحق کو مانتی نہیں ہوتی۔ پس اب چونکہ یہ مرید بھی شیخ کا شریک ہو گیا ہے لہذا یہی متوجہ حق ہے
 اور اسکو بھی تعلق مع اللہ اسوقت پیدا ہے کہ وہ اسطرح ہی سہی۔ اور نقشبندیہ کے یہاں توجہ الی تعلق ہوتی ہے
 تو تم ہی بتاؤ کہ توجہ الی الحق محصور ہے یا توجہ الی تعلق محصور ہے۔ اور ان دونوں میں سے سنت پر کونسی منطبق ہے
 اور جب معلوم ہو گیا کہ جو حالت کہ کسی تصرف کی وجہ سے ہوتی ہے توجہ تک اوس متصرف سے قرب ہو
 جب تک تو وہ باقی رہتی ہے اور اسکی بعد وہ بہت جلد فنا ہو جاتی ہے اور جو نسبت کہ صحبت شیخ سے حاصل
 ہوتی ہے وہ باقی اور قوی ہوتی ہے اور یہ امر مشاہدہ سے معلوم ہے تو اب دونوں طریق میں کامل اور اکمل
 حدیث سے سمجھ لو کہ فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وکی کل خیر۔ یعنی مومن قوی مومن
 ضعیف سے بہتر ہے اور ویسے سب اچھے ہی ہیں۔ تو اب دیکھو کہ فرمایا کہ جو قوی ہے وہ بہتر ہے بس ہم بھی
 کہتے ہیں کہ وہ طریق بھی گمراہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی بہتر ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کمال کون ہے اور اکمل کون ہے
 پس ظاہر ہو گیا کہ جو قوی ہو گا اور دیر پا ہو گا وہی کامل ہو گا بعض بزرگ اس زمانہ میں بھی خاندان
 نقشبندیہ میں موجود ہیں اور انکی یہی حالت ہے کہ وہ بالکل عہدہ رہتے ہیں ذرا بھی کوئی اسنے پاس زیادہ

مہر اوس سے کہتے ہیں کہ جاؤ بس اب زیادہ مت بھجو۔ یہ ساری خرابی اسی کی ہے کہ اُنکے اندر وہ نسبت
پختہ اور کامل نہیں ہے اور انکو ذرا سا بھی اختلاط خلق مضر اور ادنیٰ نیفایات کو کھونے والا ہوتا ہے بخلاف
چشتیوں کے کہ بگنے بیان خواہ کتنا ہی اختلاط خلق ہو مگر انکی توجہ میں ذرا بھی کمی نہیں آتی یہ ساری بات
قوت کی ہے۔ اور اگر عزت ہی محبوب اور کمال کی بات ہوتی تو غرور تھا کیا نبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل ہوتی
حالانکہ وہ حضرات اسقدر مخلوق سے ملے جلتے تھے کہ جو ظاہر و باہر ہے۔ بان یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عزت اور خلوت
مفید ہے ہی نہیں بلکہ ہر شے کے مراتب مرتبے ہیں اور وہ شے اپنے مرتبے ہی پر خوب اور پسندیدہ معلوم ہوتی ہے
بس اسی طرح خلوت اور عزت کا انکار نہیں کیا جاتا کہ بالکل کسی درجہ میں مفید ہے ہی نہیں۔ بلکہ خود حضرت
نبیاء علیہم السلام کے لیے۔ ایک عرصہ تک خلوت ہی تجویز کی گئی اور حشری بھی خلوت کی تعلیم کرتے ہیں مگر انصاف
بقدر بقدر انصاف کے مرتبہ کو ملحوظ رکھتے ہیں اور خلوت کی اسی وقت تک ضرورت ہوتی ہے جب تک کہ
صفائی قلب اور نسبت مع اللہ بخیر نہ ہو جائے اور جب یہ بخیر نہ ہو جاتی ہے اور اسکی ضرورت نہیں رہتی تو اسکی حاجت
ہی کی تعلیم کرتے ہیں جسے کہ مثلاً حکیم خب مہمل بلاتاہے تو کہہ دیتا ہے کہ دیکھو کسی سے بات مت کرنا ورنہ موت
بند ہو جائیگی اور سکو یہ کہ سب سے الگ ایک جگہ بٹھا دیتا ہے بیان تک کہ اسکا مادہ فاسد نکل جاتا ہے
اور یہ شخص تندرست ہو جاتا ہے تب وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ اب ملو جاؤ پھر جو چاہو کرو۔ اسلئے کہ جبکے لیے
مکو محبوس کیا گیا تھا اور خلوت کو تجویز کیا گیا تھا وہ غرض حاصل ہو گئی لہذا اب مکو خلوت کی ضرورت نہیں ہے
اسی طرح شیوخ کا ملین بھی خلوت کو اسی وقت تجویز کرتے ہیں جبکہ خصال رد لیکے نکلنے کی ضرورت ہو
اور جب وہ نکل گئے پھر اسکی ضرورت نہیں رہتی اور ساری عمر کا قریظہ نہیں کر دیتے حضرت حاجی امداد اللہ
صاحب قدس اللہ سرہ اہم کے بیان بھی یہی تعلیم تھی اور حضرت تواتر اوقات خلوت ہی میں رہتے تھے بلکہ تمام
شیوخ کا ملین چشتیہ جلوت ہی میں رہتے ہیں اور خلوت کو بقدر ضرورت اختیار کرتے ہیں اسی طرح تصور
شیخ کہ ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ اہم فرمایا کرتے تھے کہ تصور شیخ کی اس شخص کے لیے ضرورت ہوتی ہے
کہ جسکو وساوس اور خیالات فاسد رونے پریشان کر رکھا ہو۔ اور اسکو توجہ حق سے مانع ہو تو اسوقت صرف
اسقدر توجہ کہ اسکو جو کبھی دکھایا ہے تو اسکی کسی ہیئت اور حالت کا تصور کرے کہ ہمارا شیخ فلان جگہ فلان
حالت میں بیٹھا تھا (مثلاً) تو چونکہ شیخ محبوب تو ہوتا ہی ہے اسلئے اس مراقبہ سے اور دوسرے وساوس
اور خیالات منقطع ہو جاوین گئے اور جب وہ سب منقطع ہو جاوین تو اب اسکی غرض سے بھی توجہ کو ہٹا دے
اور پھر حضرت حق ہی کی طرف متوجہ ہو جاوے اسلئے کہ جب تک ضرورت رہی رکھا گیا جب ضرورت ختم
ہو گئی تو اب پھر اصل مقصود اور مطلوب کی طرف توجہ ضروری ہے۔ علیٰ ہذا حضرت قدس اللہ سرہ اہم کے بیان
لطفات کی بھی تعلیم نہ تھی بلکہ چشتیوں کے بیان ہوتی ہی نہیں اسلئے کہ لطائف میں یہ ہوتا ہے کہ اول ایک
لطیفہ کی خوب مشق کی گئی اور اچھی طرح اسکو جالیا گیا اسکے بعد دوسرے کی مشق کی گئی اب یہ پہلے صاف
مضمحل اسکو رد ہوئے فیردوسرے کی مشق کی جب شیخ نے احوال منکر شہادت دیدی تو اسوقت اس
پہلے کو ملا کہ وہ تو انکی طرقت توجہ شروع کی اور یہ قاعدہ لازم عادی ہے کہ النفس لا توجہ لے چشتیہ میں فی

ان واحد ہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو حاضر کیا دوسرا کل گیا۔ اسے کھیر کر لائے پہلا کل کیا غرض کہ ایک صلیب اور آہٹ ہوتی ہے اس طرح وہ چھ کے چھ پورے کیے جاتے ہیں اور اصل مطلوب اور مقصود سے علیحدگی ہوتی ہے اسی لیے حضرت ان لطائف کو محب نورانہ فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ محب نورانی اشہرین محب ظلماتی سے اس لیے کہ محب ظلماتی میں انسان اپنے کو محب تو سمجھتا ہے اور انہیں بھنسنے کو وہ اصل اور عارف خیال کر لیتا ہے حالانکہ مقصود سے کہیں دور پڑا ہوا ہے اور بعض لوگوں کی عمر اسی طرح ختم ہو گئی۔ اور اصل مقصود سے محروم رہ گئے ہیں اس لیے حضرت چشتیوں کے یہاں یہ غیر مقصود امور نہیں ہیں لیکن انکا انکار بھی نہیں کرتے بلکہ انہیں منہمک نہیں ہوتے۔ بلکہ بس بقدر ضرورت اسکی بھی تعلیم کرتے ہیں جیسا کہ اوپر تصور شیخ میں اور خلاوت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب تو جو کبھی سنا کہ حضرت چشتیہ اسکے علی قائل ہیں مگر وہی کہ اسکے مرتبہ پر لکھ کر بقدر ضرورت اسکے بھی قائل ہو گئے ہیں مثلاً یہ کہ اگر کوئی شیخ کسی کو کوئی ذکر تعلیم کرے اور اس سے کوئی نفع ظاہری نہ ہو اور کوئی اثر مرتب نہ ہو تو وہ دوسرا ذکر تعلیم کرتا ہے اس طرح جب دیکھتا ہے کہ اسکو کسی ذکر وغیرہ سے اثر نہیں ہوتا تو اسوقت اسکو اگر معلوم ہوتا ہے کہ اس عدم تاثیر کی وجہ ضعف استعداد ہے تو اسوقت شیخ مرید کو پاس بٹھا کر پنا قلب اس طرف متوجہ کرتا ہے اور مکن القاء سبب کر لیتا ہے قواعد اشرفیوں جاری ہے کہ جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو مرید میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے پس جب اس میں استعداد پیدا ہو گئی اب پھر توجہ نہیں دیتے بلکہ پھر وہی ذکر و فعل میں لگا دیتے ہیں اور اس سے تاثر ظاہری بھی ہونے لگتا ہے اگرچہ وہ مقصود نہیں ہے مگر غیر کمال کے لیے مناسب سمجھتا ہے تو ایسا ہی کرتا ہے سبب مودہاں شیخ کی رائے پر ہیں وہ جیسے چاہے کرے یہ سبب ادویات ہیں جسکو جو دوا مناسب ہو پلا دے مرید کو چاہیے کہ وہ اسی خاص امر کی خواہش کرے اس لیے کہ اگر وہ مناسب سمجھے گا اور اسکو معلوم ہو گا کہ فلاں شے اسکو نافع ہے تو چونکہ یہ حضرات مخلوق پر شفیق ہوتے ہیں اس لیے ضرور ہے کہ خود ہی اس شے کو تجویز فرما دینگے جو اسکے مناسب ہوگی ورنہ اگر کوئی اثر ظاہری مرتب نہ بھی ہوا تو کیا حق تعالیٰ کا نام لینا کوئی جھوٹی بات ہے۔ اور اسکا ثواب کیا کم ہے۔ ایک نقشبندی مرید نے ایک چشتی سالک سے دریافت کیا کہ کچھ کرتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ جی ہاں کرنا ہوں پوچھا کہ کچھ معلوم بھی ہوتا ہے انھوں نے کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں فرماتے بلکہ خیر خواہ اور بخشنے والے ہیں جو جس پر کہ ثواب جسکے لیے خیرامی ہو وہی دے دیتا ہے اور وہ اسقدر ملتی ہے ہو گئی کہ اسکو طرح تغیر کیا گیا یہی وجہ ہے کہ ان حضرات یہاں تو متبک تصرفات اور کرامات انھوں وہ کامل ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ چیزیں مقصود سے بالکل الگ ہیں ہاں بعض حضرات ماذون من اللہ ہوتے ہیں کہ وہ تصرفات کرتے ہیں اس طرف ہی سے ماذون ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت غوث پاک عظیم رحمہ اللہ کہ انکے بہت سے تصرفات مشہور ہیں اور کہل ہے کہ وہ ماذون تھے تو جو اس طرف سے ماذون ہوتے ہیں وہ بھی خود اپنی طرف سے تصرف نہیں کرتے بلکہ وہ بھی اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی علیہ فنا ہی سے حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ فنا اسی کا نام نہیں ہے کہ کچھ کرے ہی نہیں بلکہ فنا کہتے ہیں اپنے تصرفات اور ہستی کو وہ نہرے کے سامنے کالعدم سمجھنا اور اپنے کو دوسرے کے سپرد اور تفویض کر دینا تو اب ان حضرات نے اپنے کو حق سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو اس طرف سے جو بھی حکم ہوتا ہے اوپر عمل کرتے ہیں اگر

حکم ہے کہ تصرف کروا دے کہ یہ تصرف کرنا بھی تقویٰ اور فہم ہے اور اگر روک لیا گیا تو الگ رہنا اور کتنا
خفا اور تقویٰ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو کاملین ہوتے ہیں وہ اس قسم کے تصرفات وغیرہ سے الگ اور متفرق
ہوتے ہیں اگرچہ انکو جائز کہتے ہیں مگر اگر کسی ذریعہ میں توجہ کرتے ہیں تو صرف قلب کی طرف بطور اسکے آہستہ
کے ہوتی ہے اسلیے کہ حدیث میں ہے۔ ان فی جسد ابن آدم مضغہ ان صلتھ لھم لھکلاہ وان خدمت خدا الحمد
للہ الا وہی القلب۔ لہذا وہ قلب کی طرف تھوڑی سی توجہ کر کے اسکو متوجہ بھی کر دیتے ہیں اسکے بعد پھر جب
وہ متوجہ ہو جاتا ہے تو اب پھر اسکو لیکر حضرت حق کی طرف توجہ کرتے ہیں اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے کتاب
۱۔ اولاً اسکو توجہ قلب کی طرف ہوتی ہے مگر جب وہ کتابت میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس طرف سے بھی
توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور ہمہ تن وہ مشغول کتابت میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم انکے
مشغول میں خفا ہو چکے ہیں لہذا ہم کوئی تصرف نہیں کر سکتے آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایمان ضیاء الحق الخ یعنی ایمان اے ضیاء الحق حسام الدین تم جلدی سے اس (ناہیائے حقیقت) کی دوا
کر دو۔ (اگرچہ) حاسد کی آنکھ اندھی ہو جاوے چونکہ اوپر بتایا گیا ہے کہ کاملین تو تصرفات کر دیتے ہیں ان
اسکے موافق متخلف ہوتے ہیں لیکن جو لوگ متوسط الحال ہوتے ہیں وہ تصرفات کرتے ہیں اور مولانا ضیاء الحق
حسام الدین چونکہ مولانا کے خلیفہ ہیں اسلیے مولانا سے کم درجہ کے ہیں لہذا مولانا فرماتے ہیں کہ میں تو تصرفات
کرتا نہیں ہوں اسلیے کہ میری حالت کے لائق نہیں ہے ہاں تم تصرف کرو اور ان اندھوں کو دوا کرو اور
یا یوں کہا جاوے کہ چونکہ بعض مرتبہ بعض بزرگ کامل ہوتے ہیں مگر تصرفات میں حق ہی جانتے ہیں لہذا
ہوتے ہیں اسلیے وہ تصرفات کرتے ہیں پس ممکن ہے کہ مولانا ضیاء الحق حسام الدین اصل میں مولانا کے برابر
یا ان سے بھی زیادہ ہوں مگر یہ تصرفات میں ماذون ہوں اور مولانا روم ماذون نہوں اسلیے فرماتے ہیں کہ ہم تو تصرف
نہیں کر سکتے مگر چونکہ تم ماذون ہو۔ لہذا تم تصرف کرو اور ان اندھوں کو آنکھوں والے کر دو۔ اگرچہ حاسد جلدی
میں مگر تم انکی دوا کر ہی دو۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

تو تیار اے الخ یعنی سرِ عظمت (وجلل حق تعالیٰ) کا (جو کہ) تیر فضل اثر والا ہو اور دوا (جو کہ) ظلمت
کو دفع کرنے والی ہو اور زود اثر ہو۔ وہ ان اندھوں کو عنایت کر دیکھے تاکہ انکی آنکھیں جلدی ہی میں حل ہوں
مطلب یہ کہ ایسی توجہ کرو کہ بس ایک دم سے کام بنجاوے۔

آنکہ اگر سرِ چشمہ الخ یعنی وہ (سرِ عنایت دیکھے) کہ اگر مادر زاد اندھے کی آنکھ میں بھی لگا دیا جاوے تو وہ بہر
کی نابینائی کو دور کر دے اور انسان کو بنیا کر دے یعنی ایسا تصرف کرو کہ انکی یہ نابینائی جاتی رہے اور
حقیقت منکشف ہو جاوے۔

جملہ کو ران لا الخ۔ یعنی اے چاند سب اندھوں کی دوا کر دو۔ اے میوہ والی شل پھل جھاڑو مطلب
یہ کہ فیوض و برکات فائض فرمائے۔

جملہ کو ران الخ یعنی تمام اندھوں کی دوا کر دو سوا حاسد کے کہ حسد کی وجہ سے وہ تم پر انکار کو لا تا ہے مطلب
یہ کہ چونکہ حاسد کی طرف توجہ کرنا اور فیض پہنچانا فضول ہے کہ اسکے حسد کی وجہ سے اسکو کوئی فائدہ نہ ملے گا

اور پھر تم خود ہی نہیں مت پہنچاؤ اولیاء اللہ سے بغض اور حسد رکھنا بہت بُری بات ہے اللہ تعالیٰ حفظہ
موجودت الخ یعنی اپنے ہاتھ سے حاسد کو اگر چہ وہ بالقرض میں ہی ہو فیض مستحق ہے تاکہ اس طرح جان کندن
کرنا رہوں چونکہ اوپر بالقرض اپنے کو حاسد کہلے اس لیے اگلا مصرع بھی اسی پر متفرع فرمادیا۔
تاکہ او با خدا الخ یعنی جو کہ آفتاب کا حاسد ہو گا تو وہ تو وجود آفتاب ہی سے انحصار ہو گا جو کچھ فیض حاصل کرنا تو درکنار
وہ اپنے وجود ہی کو نہ دیکھ سکے گا۔ (غدا بچاؤے) آفتاب سے اولیاء اللہ کا مراد ہونا ظاہر ہے۔
انیت و زوال الخ یعنی انوس عجیب دروہے دو وہے جو ادس (حاسد) کو ہے۔ تعجب ہے کہ وہ پڑا چکا
ہمیشہ کنوین کے گڑھے میں۔

حقی خورشید الخ یعنی خورشید ازلی (اولیاء اللہ انبیاء علیہم السلام) کی نفی اور کسی خواہش سے تو اس کی مراد
بجائتاؤ تو کس طرح پوری ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ اس حاسد کو کجی کی تو یہ خواہش ہے کہ یہ حضرات دنیا میں
رہیں ہی نہیں تو پھر بتاؤ کہ اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ اور حاسد سے مراد یہاں شکر محض ہے
اس لیے کہ اگر کسی کو انکار نہ ہو بلکہ صرف بے اعتقاد ہی ہو تو یاد رکھو کہ اس کی اصلاح بہت ممکن ہے یہ تو کجی جو شکر
ہوتا ہے اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کو فیض پہنچانا چاہتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور اس کا وہ
انکار اور حسد سامنے دیا کر طرح اگر مانع ہو جاتا ہے خدا ہمارے اللہ محفوظ رکھے آگے فرماتے ہیں کہ۔

باز آن یا شد الخ یعنی باز تو وہ ہوتا ہے جو کہ پھر یاد دلائے پاس واپس آ جاوے اور وہ تو اندھا باز ہے کہ جس نے
راہ کو بالکل ہی گم کر دیا۔ مطلب یہ کہ طالب تو وہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کو کوئی بے اعتقاد ہی بھی لاحق ہو گئی تو
پھر بھی انکار نہ کرے بلکہ ہر وقت اسی طلب میں رہے کہ اس کا رہا رہے اس لیے اس کو لوٹ جاؤں اگر وہ اس کی
طلب میں رہے گا اور اس سے منہ نہ ہو گا تب تو وہ پھر فیض حاصل کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے اور اگر نہیں
خدا کرے کہ گویا تو پھر واپس آنا محال ہے آگے ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ طرح ایک باز شاہی چندین
جا بھٹا تھا کہ وہ ہر وقت اسی خواہش میں رہا کہ پھر بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤں تو آخر پھر واپس آ ہی گیا
اور اگر وہ بھی انکار میں رہتا تو پھر بتاؤ کہ کس طرح واپس آ سکتا تھا فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

گرفتار شدن باز میان چندان بویرانہ

راہ را گم کرد و در ویران قناد
لیک گورن کرد و سر ہنگ قضا
در میان چندی ویران
پروبال ناز نیش سے کشتہ

باز در ویران بر چندان قناد
او ہمہ نوید ست از نور رضا
خاک در چش ز دو از راہ برد
بر سرے چندان بر سرے زستہ

ولولہ افتاد در چندان کہ با
 چون سگان کوئے پر خشم و عیب
 باز گوید من نہ در خوردم بچند
 من بخوابم بود ایچانے روم
 تویشتن کشید اے چندان کہ من
 این خراب آباد در چشم شامت
 چغند گفتا باز حیلست مے کند
 خانہاے مالگیر داو بگر
 مے نامد سیرے این حیلست پرت
 او خورد از حرص طین را بچو دس
 لاف از شہ میسند ندر دست شاه
 خود چہ جنس شاه باشد مرغے
 جنس شاه است او و یا جنس وزیر
 انچه مسگوید ز مکر و فصل و فن
 اینست مالچو لیائے ناپند بر
 برکہ او باد کنند زوابله است
 کمترین چغند از زند بر مغز او
 گفت باز از یک پر من بشکنید
 بیچ چغندستان شہنشہ بر کند
 چغند چہ خود بود اگر بازی مرا
 شہ کند تو دہر شیب و فراز
 پاسبان من عنایات و است
 در دل سلطان خیال من مقیم

باز آمد تا بکیر د جائے ما
 اندر افتادند در دلق غریب
 صد چنین ویران رہا کردم بچند
 سوئے شایہ شاہ راجع مے شود
 مے مقیم من روم کو وطن
 ورنہ مارا بازوئے شہ از جاست
 تاز خان و مان شمارا بر کند
 بر کند مارا بہ نسا لوسی زو کر
 وانشہ از جملہ حسد بھیان بر ترست
 دنیہ سپارید اے یاران بخرس
 تا برد او ما سلیمان را ز راه
 مشغوش گر عقل داری اندکے
 ہیج باشد لایق بوزینہ سیر
 بہت سلطان با چشم جولایے من
 اینست لاف خام و دام گول گیر
 مرغک لاغر چہ در خورد شہ بہت
 مرد و یارے گرے از شاه کو
 باز عنم برگ گلے بر من زنید
 خانہاںان جلگی بر سر زند
 دل پر بخاند کنند با من جفا
 سر ہزاران خر من را سر ہارے باز
 ہر کجا کہ من روم شہ در پے بہت
 بے خیال من دل سلطان سقیم

ایک باز رستہ بھول گیا۔ اور ایک ویرانہ میں ہو چکا۔ اور وہیں سے گھسی گیا اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ بادشاہ سے ناخوش
 ہوا اور غیر وفاداری سے اسنے ایسا کیا ہو ملک وہ نور خدا سے آزار کھاتا پامورا اور ہمہ تن بادشاہ کا مطیع تھا لیکن
 تقدیر آتی ہے اسے اندھا کر دیا اور اسکی آنکھیں بن خاک ڈال کر راستہ سے بھٹکا دیا اور اس طرح اسکو ویرانہ اور
 الوؤن کے حوالہ کر دیا یعنی عاریت کامل بہ تقدیر آتی وجہ مصلحت کے دنیا میں ایسا اول تو یہی مصیبت کیا
 کم تھی کہ صورتہ اپنے مالک سے چھوٹا گھر سے بے گھر ہونا ہون میں چھٹا یعنی عالم غیب سے دنیا میں کر دیا اور
 میں پھنسا۔ اور سپر طرہ یہ ہوا کہ الوؤن (دنیادار) اسے سر پر چنچیں مارنے لگے یعنی اسے طرح طرح سے تلنے لگے
 اور اس کے نفیس پر بازو اٹھانے لگے اور الوؤن میں شل بیچ گیا کہ باز ہمارا گھر چھٹنے آئے یعنی اسکو ریاست
 و سلطنت مال و جاہ مقصود ہے۔ اس خیال کے باعث سب مال و غنیاں اور خوفناک لڑنے کی طرح اس بچارہ
 کو پٹ گئے۔ یہ دیکھ کر باز نے کہا کہ مجھے الوؤن سے کیا مناسبت کہ ویرانہ پر قبضہ کرونگا یہ تو ایک ویرانہ ہے
 ایسے سو بھی ہوں تو بھی میںے الوؤن ہی کو دیے۔ میں یہاں رہنے والا نہیں ہوں۔ تقدیر سے اچھٹا ہوں خدا
 نے چاہا تو میں بہت جلد اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ تم اس فکر میں اپنے کو ہلاک نہ کرو۔ میں تم کو
 اطمینان دلاتا ہوں کہ میں یہاں رہنے نہیں آیا بلکہ انشاء اللہ تلے بہت جلد اپنے (گھر مقعد صدق میں)
 چلا جاؤں گا یہ ویرانہ (دنیا) کچھ بھاری ہی نظر میں آباد ہو گا۔ اور مجھے تو اس سے وحشت ہوتی ہے میں تو
 پھر بادشاہ کی کلائی پر جا کر بیٹھوں گا۔ اور فی مقعد صدق عند ملک مقتدر کا مصداق ہوں گا۔ کسی چالاک الو
 نے کہا کہ الو اس نقتلو سے نہ کھانہ کھاتا یہ اسکی چال ہے تاکہ تم کو غافل کر کے تمہارے گھر یا اسے نکال دینگے
 اور ہم کو غیب سے ہمارے گھونسلوں سے نکال کر دھوکے سے خود ہمارے مکانات پر قابض ہو جاوے یہ چاہا
 استغنا کو ظاہر کرتا ہے مگر اللہ تمام حریصوں سے بڑھ کر ہے اسکی حرص کی ذمت یہاں تک تو پہنچی ہوئی
 ہے کہ مٹی کو شیرہ انگور کی طرح کھاتا ہے۔ اس پر کہتا ہے کہ مجھے ویرانہ کی ضرورت نہیں بھائیو دیکھو دنیا کو دیکھو
 کے سپرد نہ کر دینا۔ اور اپنے مکانات سے اسے اطمینان پر غافل نہو یا یہ بادشاہ کے پاس جلتے اور اسے باز پر
 بیٹھنے کی سنجی اسلئے مارتا ہے کہ ہم بھوے بھالوں کو راہ راست سے بھٹکا دے ہم تو چھین کہ جب یہ بادشاہ
 کا مقرب ہے تو اسکو ویرانہ کی کیا پرواہ اور اسلئے غافل ہو جائیں اور یہ قبضہ کر لے سمجھو تو سہی کہ اس معمولی
 پرندے کو بادشاہ سے کیا نسبت اگر چھین ذرا سی بھی عقل ہے تو اسکی بات کو گوش قبول ہرگز نہ سننا بھلا
 اسکو بادشاہ سے کیا نسبت ہے خیر بادشاہ تو بڑی چیز ہے دیر سے بھی تو اسکو نسبت نہیں اور ہو کیسے سکتی ہے
 کیونکہ بادشاہ اور وزیر بننے لہلہاے بادام کے ہیں اور یہ بننے لہلہاے لہسن کے۔ بھلا حلوائے بادام سے لہسن کو کیا
 نسبت ہے جو فریب اور ہوشیاری و چالاکی سے کہتا ہے کہ بادشاہ میرا طلبگار ہے مایہ لیلی کے نام مقبول ہوؤ
 شیخی اور احمقوں کے پھنسلے کا جال ہے جو اسے باد کرے احمق ہے بھلا ایک حقیر اور بے تعلق جاتو تین
 اقرب سلطان کی کیا قابلیت ہے اگر کوئی معمولی سے معمولی الو اسے سر پر کوئی جو بیچ مار دے تو بھلا کیسی
 عقل میں آتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی مددگار اسکی حمایت کو آئے گا۔ تو بہ تو بہ باز نے کہا کہ تم تو سر
 مارنے کو کہتے ہو سر تو بڑی چیز ہے اگر تم میرا ایک پر بھی توڑ دو اور ہر توڑنا تو دنیا و آخرت سے بھول کی ایک شکاری

میرے مار دو تو شہنشاہ ساری چندستان کی جزا و کثیر دے اور تم کے گھر آجائے دے الٹی تو حقیقت کیلئے
اگر کوئی باز بھی مجھے دکھ دے یا مجھ زیادتی کہے تو شہنشاہ میری خاطر بلندی دستیستی میں بازوں کے سروں
کے لاکھوں ڈھیر لگا دے کس کی خیال ہے کہ مجھے آنکھ بھر کے دیکھ کیونکہ اسکی عنایتیں میری محافظ ہیں اور
پہان میں جاؤں بادشاہ میرے پیچھے ہوئے۔ بادشاہ کے دل میں میرا خیال جا کر نہیں ہے اور بدوں میرے
خیال کے بادشاہ کا دل بلول رہتا ہے نفیاد رکھو کہ حق سبحانہ ملاں و دیگر صفات نقص پاک ہیں اور نقص
عزت اتنا ہے کہ حق سبحانہ کی بھیج بہت نوازش ہے اور انکو مجھ سے بہت تعلق ہے اور یہ عنوان لفظ باز اور بادشاہ
کی بنا پر اختیار کیا گیا ہے کہ ان سے باز اور بادشاہ متعارف متبادر ہیں اور یہ صفات بادشاہ متعارف کے مناسب ہیں مجھ پر

جون بہ پراندہ مرا شہ در روش
مچو ماہ و آفتابے بے پر کم
روشنی عقاب از فکرم
بازم جو سیران شود در من ہما
شہ برائے ما ز زندان یاد کرد
یک دم با چنبد ہا دمساز کرد
اے خنک چنبدے کہ در پرواز من
دور من آویز یا بآزان نشوید
آنکہ باشد با چنان شاہے حبیب
بر کہ باشد شاہ در دوش را دوا
مالک المسلمکم نیم من طبل خواہ
طبل باز من لڈا لے ارجمے

یا ہم اندر اوج جان خوش کن و روش
پر دہائے آسمان ہائے درم
القطار آسمان از فطر تم
چند کہ بود تا بداند ستر ما
صد ہزاران بستہ را آزاد کرد
از دم من چنبد ہا را باز کرد
خسہ کرد از سبکبختی را ز من
گرچہ چنبد انید شب آزان نشوید
میر گجا افتد گجا باشد غریب
گرچہ چنبد نالند نباشد بے نوا
طبل بازم نے زند شہ در کنار
حق گواہ من بر عنم مدعی

ہم اور بتا چکے ہیں کہ باز سے مراد عارف ہے اور بادشاہ سے حق سبحانہ اور چندان سے مجھ میں لڈا ہم بازی شرح
من عارف کہیں گے اور شاہ کی شرح میں حق سبحانہ اور چندان کی شرح میں مجھ میں اور زندان سے شہ
دنیویہ مراد ہیں۔ جبکہ حق سبحانہ مجھ کو عروج روحانی عطا فرماتے ہیں تو مجھے روح کی ترقی و عروج میں عمدہ
پرورش حاصل ہوئی ہے اور اس سے میری خوب تربیت ہوئی ہے میں اسی طرح عروج روحانی حاصل
کرتا ہوں جس طرح آفتاب اور ماہتاب کو عروج حسی حاصل ہوتا ہے بلکہ آسمانوں سے بالاتر عروج کرتا ہوں
بلکہ میرے عروج کے سامنے رفعت آسمانی کی کوئی حقیقت نہیں میں حق سبحانہ کے نزدیک مقدر محبوب ہوں
کہ عقل کی طرح مستور درشتوں کو ذرا نیت میرے ہی سبب سے حاصل ہوئی ہے اور ظہور آسمان یا اسکا
قیامت میں چھٹایا اسنے دروازہ کھلانا یا اس سے بارش وغیرہ ہونا میری ہی خلقت کے سبب ہے کیونکہ
خلیق عالم کا سبب انسان ہے اور انسانوں میں سے خاصان الہی مقصود ہیں اور میں خواص سے ہوں
اسی لیے میں سبب ہوں میں انسان ہوں مگر فرشتے جو ہا کی طرح مستور اور کیا اب میں میری عظمت

میں حیران ہیں پھر محبوب کی کیا حقیقت ہے کہ ہمارا بھید جان سکے ہماری ہی غلامی میں سجانے نے دنیا کی نظر رحمت فرمائی اور بہت سے پابند ہواؤں ہوس لوگوں کو نجات دیکر مقرب بنالیا پھر دیر کے لیے محبوبین کے ساتھ میرا رباط کیا یعنی حکم دیا کہ انکو ہدایت کرو اور مینے اسلئے اسے نفلت رکھا پس تعلیم و تلقین سے محبوبین کو مقرب بنالیا ارے وہ محبوب بلا خوش قسمت ہے جو اپنی سعادت سے بڑا راز سمجھ گیا۔ پس اے محبوبین تم بھی سمجھو اور مجھ سے نفلت پیدا کرو تم بھی باز ہو جاؤ گے گوا سوقت محبوب ہو۔ مگر عارف کامل ہو جاؤ گے۔ مین سوقت کو حق سبحانہ سے دور ہوں یا یعنی کہ دنیا میں ہوں مگر حقیقت میں دور نہیں ہوں کیونکہ حق سبحانہ مجھ سے نفلت رکھتے ہیں پس میں کسی حالت میں بھی اس سے دور نہیں ہوں جسکے درو کی دعا حق سبحانہ ہوں وہ اگرچہ نے کی طرح نافرمانی کرے مگر وہ بے نواز اور بے ساز و سامان نہیں پس اگر میں کسی سبب سے روؤں تو مجھے بے نواز نہ سمجھو تم مجھے حریفین اور طالب دنیا کہتے ہو یہ بھاری غلطی ہے میں بادشاہ ہوں ہرگز حریفین نہیں بادشاہ میری اس قدر قدرت ہے کہ جب کسی لغزش کے سبب حق سبحانہ سے دور ہوتا ہوں تو میری شگرتی فرماتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں بطرح ظاہری بادشاہ باز متعارف کو اس باج کے ذریعہ سے بلایا کرتے ہیں جسکو طبل باز کہتے ہیں اور وہ بلانا یوں ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک فضیتہ مرضیتہ۔ کو تم کو ناپسند ہو مگر میری ان باتوں کا خدا شاہد ہے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولتا۔

لیک دارم در مجلس نورازو
آب جنس خاک آمد در نبات
طبع را جنس آمد مست آخر مدام
مائے ماسد بہر مائے اوفنا
پیش بائے اسب او گردم جگرد
ہست بر خاکش نشان بلالے او
تاشوی تاج سرگردن نشان
نقل وے نوشید پیش از نقل من

من یمش شہنشاہ دورازو
نست اجنیت زدوئے شکل ذات
باو جنس آتش آمد در قوام
جنس ما چون نیست جنس شاہ ما
چون فنا شد مائے ما و ماند فرد
خاک شد جان و نشانیہ مائے او
خاک پاکش شود بہر این نشان
تا کہ نفس بید شمارا شکل من

اور یہ جو تم کہتے ہو کہ بادشاہ سے اسکو کیا مجازت سوا اسکا جواب یہ ہے کہ فی الواقع میں اسکا ہم جنس نہیں سبحانہ عن مجانتہ الخلق میں مگر اسنے مجھے بھی فرمائی اس میں اسکا نور مجھے مل گیا ہے اس سبب سے مناسبت پیدا ہو گئی ہے اور مجازت کچھ شکل و ذات میں ہی منحصر نہیں دیکھو نبات کے اندر پانی اور خاک میں نبات ہے کہ ہر دو اسکا جزا اور واسطی غذا میں حالانکہ مجازت ذاتی یا صوری نہیں ہوا اور آگ میں تقوم میں نبات ہے کہ آگ کا تقوم ہوا ہے۔ ہوا نہ تو آگ فوراً سمجھ جاوے حالانکہ ذات و شکل میں مجازت ہے طبیعت اور شراب میں مجازت ہے کہ اس سے طبیعت کو قوت و سرور حاصل ہوتے ہیں حالانکہ ذات و شکل و مجازت میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ مجازت شکل و صودیت و حقیقت و ماہیت میں منحصر نہیں تو پھر مجھ میں اور حق سبحانہ میں مجازت کی نفی کیونکر کیا جاسکتی ہے نیز مینے اسکی ہستی کے آگے اپنی ہستی کو فنا کر دیا اور جب

ہماری ہستی فنا ہو گئی تو وہ متفرد ہو گیا اور ہم اس کے سمنہ فاذ کے سامنے گرد ہو گئے۔ ہماری جان بھی خاک ہو گئی۔ اس کے آئینہ بھی خاک ہو گئے اور اس خاک پر اس کے نقش پانگیا یعنی ہم متعلق باخلاق اللہ ہو گئے پس ایسا کرنے سے ہم کو اس کے ساتھ اتحاد اصطلاحی کامل طور پر حاصل ہو گیا اور تقاضی نری ہر باجائزت کیسی اب مولانا بطور حلیہ مقترضہ کے فرماتے ہیں کہ اسے یہ نقش پانگیا متعلق باخلاق اللہ بڑی دولت ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ دعا کہ اگر ایسا کر گیا تو مجھے شرف عظیم حاصل ہوگا اور تو بڑے بڑے گردن کشوں کے سر کا تلج ہوگا یعنی مجھے اپنی تفوق ہوگا اور وہ میرے سامنے گردن جھکا دیں گے یہ خدا کا فضل سابق کی طرف عود فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ عارف کہتا ہے کہ اسے تجوین تم میری شکل و صورت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آؤ اور یہ نہ سمجھو کہ اس کو حق سبحانہ سے کیا مناسبت ان ہذا الا بشر مثنا بلکہ قبل اس کے کہ میں تم سے جدا ہوں (خواہ بذریعہ موت یا اور کسی طریق سے) مجھ سے نقل و شراب محبت اتنی پی تو نہیں تو چھپتاؤ گے۔

قصہ صورت گرد بد پر اللہ زد
ہرچ این جان بابدن بانست
نور دل در قطرہ غونی بہفت
عقل چون شمع درون مغر سر
ہو در نفس و شجاعت در جان
عقل ما در دانش چوئے زبون
عقل از و درتے ست در جب گرد
حاملہ شد از مسج و لغزب
آن سحر کرم ساحت بر ترست
از چنین جانے شود حامل جان
این خشر را و انماید مشرے
من ز شرح این قیامت قاصر

اے کس اس را کہ صورت راہ زد
آخر این جان بابدن پیوستہ ست
تاب نور چشم بانیہ است جفت
رشادے اندر گروہ و غم در جگر
را کھ در انف و متعلق در لسان
این تعلقات بے کیفیت و چون
جان کل با جان جز آسیب گرد
پیمویم جان از ان آسیب جیب
آن سحر نے کہ بر خشک و ترست
پس ز جان جان چو حامل شست جان
س جان ز اید جان دیگرے
تا قیامت گر بلویم بشمر

یہاں سے مولانا کا بیان شروع ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اسے صورت سے بہت سے لوگوں کا راہ مارا ہے اور صورت سے دھوکے میں پڑ کر اہل کمال کے کمال کا انکار کر بیٹھے ہیں بخت یہ نہیں سمجھتے کہ آخر جان کو بدن سے جو تعلق ہے تو ان دونوں میں کونسی مجازت ہے۔ نور چشم کو چربی سے تعلق ہے۔ نور دل ایک قطرہ خون میں پوشیدہ ہے خوشی گروہ میں ہے غم جلیوں میں ہے عقل شمع کی طرح مغر سوتوں روشن ہو بوناک میں ہے۔ گویائی زبان میں ہے ہوا و لب نفس میں ہے شجاعت دل میں ہے ان سب میں کونسی مناسبت ہے کیا یہ تعلقات بے کیفیت نہیں کیا انکی کیفیت کے جاننے سے عقل عاجز نہیں۔ جبکہ ہے تو عباد و معبود کے تعلق کا کیوں انکار کیا جاتا ہے اور وہاں کیوں مجازت کی تلاش ہوتی ہے خیر اجمالا اس سمجھ لو کہ جو جان نے جان عید میں اثر کیا اور عقل نے اس سے دولت عظمیٰ حاصل کر کے اپنے اندر رکھ لی اور مریم کی طرح

روح اوس اثر سے متاثر ہوئی اور سچ و لفر سے جا ملے ہو گئی۔ مگر وہ سچ معروف مراد نہیں جو خشک و تر پران
بلکہ وہ سچ مراد ہیں جو مساحت سے برتر ہیں یعنی معرفت حق سبحانہ نسبت حق جل شانہ و متعلقا تمام پس جب
یہ جان جان یعنی نہایت ہی عزیز اور قابل قدر شے جان کے اندر حاصل ہو گئی تو اس جان سے دیوت
و دوسروں کو حاصل ہو گئی۔ اور ان سے اور دیکھو اور اس گروہ سے ایک اور جماعت تیار ہو گئی جو ان پہلو کا منظر
ہونیکے باعث قیامت سے مشابہ ہو گئی اور یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا اگر مین قیامت تک بھی ان گروہوں
کی تفصیل بیان کرتا رہوں۔ اور ان لوگوں کا تاج بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔

ایں سخنبا خود یعنی یا ربے است چون کند تقصیر پس چون تن زند ہست لبیک کہ نتوانی شنید یک مثل اور دمست تا پے بر می	حرف ادا دم شیرین بے ہست چونکہ لبیکش ز یا رب بے رسد لبیک سر تا پایے بتوانی چشید وز چنین لبیک پنهان بر خوری
--	--

میں جو خاموش نہیں ہوتا واسلی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حقیقت ذکر حق سبحانہ ہے اور یہ بائیں حق سبحانہ کی
طرف سے جواب لاتی ہیں پھر ایسا شخص جسکو حق سبحانہ کی طرف سے لبیک پہنچتی ہوگی کیونکہ کر سکتا ہو
اور کیسے خاموش ہو سکتا ہے۔ مگر وہ لبیک کا ذوق سے سانی نہیں دیتی بلکہ روح کو اسلی لذت حاصل
ہوتی ہے۔ اگر تیری سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو تو میں تجھے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے
اور اس لبیک محضی کے علم سے منتفع ہو سکے۔

شرح شبیری

ایک باز کا کسی ویرانہ میں چند دن میں کھنپس جانا

یا ز در ویران الخ۔ یعنی ایک باز کسی ویرانہ میں چند دن کے پاس جا پڑا راستہ کو بھول کر ویرانہ میں چلا گیا
اسی طرح اولیاء اللہ بعض مرتبہ نا اہلون اور ناجنسوں میں جا پڑتے ہیں۔
اور ہمہ نورست الخ۔ یعنی وہ ہمہ تن نور تھا نور صلت سے لیکن اوسکو قضا نے اندھا کر دیا۔ مطلب یہ کہ
اولیاء اللہ جو بعض مرتبہ نا اہلون اور ناجنسوں کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ خود تو نور ہی ہوتے
ہیں مگر اندھ بن کر رہ جاتے ہیں اور بعض مرتبہ اوسکو امتحاناً اور نہیں پھنسا دیتے ہیں کہ جسمیں بہت سے
قائم ہو جاتے ہیں۔

آجاک در چشمش الخ۔ یعنی اوس قضا نے اوسکی آنکھ میں خاک ڈال دی اور راہ حق سے الگ لے گئی
اور الودن میں اور ویرانہ میں اوسکو ڈال دیا یعنی قضا نے اوسکو راہ حق سے الگ کر کے ان نا اہلون میں پھنسا
دیا ہے۔ اور یہ اکثر سالکین کو پیش آتا ہے۔

پھر سرے چند اش الخ۔ یعنی (ایک تو وہ الودن میں پھنس گیا تھا یہی اسکے لیے موت تھا) دوسرے طریقہ یہ ہوا

کہ الو اس کے سر پر چڑھ کر مارے تھے اور اس کے نازنین پر وبال اٹھا دیتے تھے سپر حجب اہل اللہ اہل ان
 میں نہیں جلتے ہیں تو ایک تو یہی ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے اور پھر طعن و تشنیع کی بھرمار ہوتی ہے۔
 و لولہ افتاد الخ یعنی اولوں میں شور مچ گیا کہ خبردار رہنا بازا آئی ہے تاکہ ہماری جگہ لے لے اہل اللہ کو بھی
 عوام یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بزرگ بنے ہیں اور آگے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہماری جائیدادوں اور املاک
 پر قبضہ کریں اور اولیا ہی کو نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کو بھی معاندین نے یہی کہا ہے۔ فرعون موصی علیہ السلام
 کی نسبت کہتا ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم فاذا انصرفون کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس لیے تانہ لگوا کر
 خود قبضہ کریں یہ عوام اور اہل اللہ میں ایک عادت ستم رہے کہ یوں ہی چلی آتی ہے۔
 چون سگان الخ یعنی گلی کے کون کی طرح جو غصہ میں بھرے اور مہیت ناک ہوتے ہیں اوس غریب
 کی گندڑی میں پڑ گئے یعنی اس کا ستا نا شروع کر دیا۔ یہی حالت اہل اللہ کے ساتھ عوام دنیا داروں
 کی اور انبیاء کے ساتھ کفار کی ہوتی ہے۔

باز کوید الخ یعنی (یہ سب تو کمرہ رہے تھے) اور باز کہتا ہے کہ میں اس کے کیا لائق ہوں اور میں نے ایسے
 سیکڑوں دیر نے اولوں کو بخش دیے ہیں۔

من نخو اہم الخ یعنی میں یہاں رہوں گا نہیں میں تو جاتا ہوں اور بادشاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اس طرح
 اہل اللہ اور انبیاء کفار اور عوام سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم رہنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں اور یہ دنیا ہمارا گھر
 تو نہیں ہے کہ جس سے تم گھبراتے ہو اور ہم کو ستاتے ہو۔ ہمارا گھر تو آخرت ہے اور ہم اوس طرف اس شاہنشاہ
 حقیقی کی طرف واپس ہو جاؤ گے۔ تم چین سے یہاں رہنا اس لیے کہ وہ زندگی مساندگی کا وقت ہے
 یعنی آگے چلین گے دم لیکر اس ویرانہ میں اتفاق سے آچکے ہیں اور قضا و قدر نے لاکر بیان ڈال دیا
 اس لیے تم تسلیم خم کیے ہوئے پڑے ہیں۔ ورنہ جوئی کہ یہاں ہکو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی کہ خود خنوق مقبول
 صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن وجنتہ الکافر تو قید خانہ میں کون خوش رہتا ہے بلکہ اگر
 کوئی امیر کسی مصلحت سے قید خانہ میں نہیں بھیجا جاتا ہے تو اس کو تو بہر وقت ہی امید رہتی ہے کہ اب یہاں سے
 چھٹکارا ملے تو اس شاہ حقیقی کے پاس جاؤں اور وہ یہاں سے چھوٹنے کی اس طرح خوشیاں منانا چاہیے کوئی
 بہت ہی بڑی قید گران سے چھوٹ کر عمل شاہی میں پہنچ گیا ہو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ خرم آن روز
 کہ میں منزل ویران بروم و راحت جان ظلم و زہنے جاؤں بروم و نذر کردم کہ اگر آید بسرا بن خرم رو کا
 تادہ سیکندہ شادان و خرم خان بروم و لہذا وہ ان حقیقت کے اندھوں سے کہتے ہیں کہ اسے بخت و خیرین
 بادشاہ کی خبر نہیں ہے۔ اور اویکی طرح اوس آفتاب فیض کی شعاعوں سے محروم ہو گیا ہے تو اس کو دیکھا ہے
 مجھے تو اویکی بقدر سہطاعت معرفت ہے پھر میں کیوں نہ اس طرف جلتے کی متا اور کوشش کروں۔

تویشتن کشید الخ یعنی (وہ کہتا ہے کہ) اے اللہ تم میرے مت جاؤ میں یہاں رہتا ہی نہیں میں تو وطن اٹلی
 کی طرف جاتا ہوں اور اہل اللہ کے لیے وطن اصلی آخرت اور قرب حق ہو نا ظاہر ہے۔ وہ یہی فرماتے ہیں کہ دنیا
 چونکہ ہمارا گھر نہیں اس لیے اسے دنیا دار وہ گھر تم ہی کو مبارک رہے ہوا اس سے کیا غرض ہے۔

ابن خراب الخ۔ یعنی یہ ویرانہ تمھاری نگاہ میں آباد معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے لیے بادشاہ کا بازو جا
ازشت ہے۔ مطلب یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا دار وادراے کافریہ دنیا تمھاری نگاہ میں آباد اور
پر خدا معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ ہکو اس سے کیا غرض ہے۔ ہکو تو حق تعالیٰ کا قرب مقصود ہے اور انشا اللہ
وہیں واپس بھی جائیں گے۔

خجند گفتار الخ۔ یعنی (بارکی یہ باتیں سن کر) ایک اُلو بولا کہ باز حیلہ کرتے تھے تاکہ تم کو گھر باہر سے اُجاڑے
اور اس لیے حیلہ کرتا ہے کہ۔

خانہائے ما الخ۔ یعنی ہمارے گھر مگر کر کے لے لے اور دھوکہ بازی سے بہین آشیانوں سے اُجاڑے۔
معی بنایا الخ۔ یعنی یہ حیلہ باز غنا ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی قسم سب حیلہ گردن سے بدتر ہے سطح اہل اشد
اور انبیاء کو عوام اور کفار راوکی باتیں اور دنیا سے استغناء کو سن کر کہتے ہیں کہ اے بھائی یہ ساری مکر و حیلہ
کی باتیں ہیں اور یہ استغناء اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس سے خوب آمدنی ہوتی ہے ورنہ یہ بھی کمائی کا ایک طریقہ
ہے۔ ہائے افسوس ہے ان اندھوں پر کہ جو حقیقت سے کہیں دور ہوتے ہیں۔ کفار مکہ نے بھی توحید پر صلی اللہ
علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ کو سلطنت کی ضرورت ہے تو ہم سلطنت دیدین تو یہ بھی ہی سمجھتے تھے کہ ان کو دنیا
کی طلب ہے اور اس ادعا و نبوت سے ان کو ہی مقصود ہے والعیاذ باللہ۔ اور وہ الونے تھے کہ۔

او خور در الخ۔ یعنی یہ اس قدر حرص ہے کہ مٹی کو شیرہ انگوڑی طرح کھاتا ہے اس لیے لے بار و بچھ کو ذرہ
مت سپرد کر دے کہ ہلاک کر دے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس قدر حرص ہے کہ انگوڑی ذرا سی بھی کوئی شے ملے
پس او سپر شیرہ کی کھی طرح کرتے ہیں۔

آلات از شہ الخ۔ یعنی (وہ الونے لگے کہ) بادشاہ سے شہی بھگارتا ہے اور اس کے ہاتھ سے (کہ میں مقرب
ہوں اور دست شاہ میری نشستگاہ ہے) تاکہ ہم بھولوں کو راستہ سے علیحدہ کر دے یعنی ہرکا دے۔
خود چہم الخ۔ یعنی (یہ ساری باتیں ہمارے بھگانے کو ہیں ورنہ) ایک ذرا سا جانور کیا بادشاہ کے لائق ہوتا
ہے ہم اس کی بات مت سنو اگر کچھ عقل رکھتے ہو۔ مطلب یہ کہ اس ذرا سے جانور کو بادشاہ سے کیا نسبت
کہ یہ اس کا مقرب ہوتا ہے چر نسبت خاک را با عالم پاک چہ کیا مہدی کیا دجال ناپاک۔

جنش شاہ است الخ۔ یعنی یہ بادشاہ کی جنس سے ہے یا وزیر کی ہے (ہستفہام انکاری یعنی کسی بھی جنس
نہیں ہے) اور صلوات بادامی لائق اسن کیا ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ آخر قرب کے لیے کچھ مناسبت بھی
تو شرط ہے۔ اس میں اور بادشاہ میں کیا مناسبت جو یہ اس کا مقرب ہوتا۔ اہل اشد اور انبیاء کو بھی عوام و
کفار یہی کہتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب خدا ہیں اور یا خدا کے پاس سے آئے ہیں یہ ساری انکی جھوٹی
باتیں ہیں ورنہ کمان یہ اور کمان خدا انکو اس سے کیا نسبت۔ لہذا یہ مقرب اللہ بنی بھی نہیں ہو سکتے لکن
سارے اقوال غلط ہیں نفوذ باللہ۔

انچہ میگوید الخ۔ یعنی یہ جو مکر اور چالاکی سے کہتا ہے کہ بادشاہ لشکر سمیت میری تلاش میں ہے عجب
الانچو لیا نامقبول ہے اور یہ ایک شہی خام اور بھولوں کے پکڑنے کا جال ہے۔ تاکہ ہم بھگانے میں نہ گڑھاؤ

اور جو یہ کہیں اسکے تابع ہو جا رہا ہو یا حالت عوام و کفار کی اہل اللہ اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ظاہر ہے کہ کفار کہتے تھے کہ بھلا خدا کو یہی بنی بنائے کو بھی ملے تھے۔ اگر خدا کے طرف سے نبی آتا تو کوئی فرشتہ وغیرہ ہوتا۔ یہ کیا بنی ہیں وغیرہ ذلک۔

شکر کہ این یا اور آخر یعنی جو کوئی اسکی بات کو قبول کرے وہ یقیناً ہے اسلیئے کہ ذرا سا جا نور و بلا باطن کے کیا لائق ہے۔

کشمکش چغند الخ۔ یعنی اگر چھوٹا سا انو بھی اسکے مغیرہ (ایک چوچ) ملے تو اسکی بادشاہ کو خبر کر نیوالا یہاں ہے یہی حالت کفار و عوام کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ظاہر و باہر ہے۔

لکھنک باز الخ۔ یعنی (اونکی یہ ساری گفتگو سنکر) باز نے کہا کہ اگر میرا ایک پر بھی (کوئی الو) اکھاڑ دے تو بادشاہ چغندستان کی جاکو اکھاڑ پھینکے اسی طرح اہل اللہ بزبان حال یا بزبان قال فرماتے ہیں کہ اسے اندھو

لگو ہماری حقیقت کی خبر نہیں ہے یا درگھنا کہ اگر تم ہلکے رہو گے ایک دن غیرت حق جو شہنشاہ اولیٰ اور تمھارا استیصال اور بچ گئی کر دیگی جیسا کہ اکثر بزرگ نے قصص دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو ذرا سا

کسی نے ستایا اور فوراً سزا مل گئی اور اگر یہاں سزا نہ بھی ملے تو کیا عذاب آخرت کچھ کم ہے۔ خدا بجاوے چغند چہ بود الخ۔ یعنی (اوس باز نے کہا کہ) بھلا چغند تو کیا چیز ہے (جو وہ ستا دے) اگر کوئی (دوسرا) باڑی

(جو اس طرح مقرب شاہ ہو) میرا دل بخیدہ کرے اور مجھ پر جفا کرے تو بادشاہ ہر شیب فرازین باڑیوں کے سروں کے لاکھوں ڈھیر اور تو دے لگا دے۔ مطلب یہ کہ عوام اگر اہل اللہ یا انبیاء کو ستاویں تو انھیں ظہران

اور ہلاک کی تو کچھ انتہا ہی نہیں وہ تو اسقدر ظاہر ہے کہ بیان کی بھی ضرورت نہیں مگر بیان تو یہ حالت ہو کہ اگر کوئی کم درجہ کا ولی ملے درجہ کے کامل اور ولی کو خدا بخواتمہ ستا دے یا کہ کوئی ولی خدا نکرہ کسی بنی

کو ستانے لگے تو اسکی بھی ہیئت بنتی ہے۔ اور اہم سکون بھی ایسی سزا ملتی ہے کہ جسکی انتہا نہیں ہے۔ لہذا ائمہ اہل اللہ سے بہت بچنا چاہیے اور ان سے انکار و حسد ہرگز نہونا چاہیے ہاں چلے معتمد ہو یہ اور بات

ہے مگر ان سے حسد اور کینہ نہ رکھے کہ یہ تو دو جہان سے بریاد کرنے والا ہے۔ اللہم احفظنا یہاں ایک حکایت یاد آگئی کہ جس سے معلوم ہوگا کہ ایک ولی نے دوسرے ولی سے انکار اور حسد کا معاملہ کیا

تو اسکا کیا نتیجہ ہوا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک اور بزرگ تھے وہ بھی غوث ہی کے نام سے مشہور تھے اور اہل دینی ایک یہ کہ امت تھی کہ وہ بھی تو سب کو دھملائی

دیتے تھے اور کبھی پوشیدہ ہو جاتے تھے۔ اور نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بغداد سے تین رنگ انکی شہرت سنکر ان کی ملاقات کو چلے ایک تو ابن السقاء نامی اور دوسرے عبداللہ اور تیسرے حضرت

عبدالقادر جیلانی قدس سرہ راستہ میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ ہائی کون کون کس کس اللہ سے چلا ہے تو ابن السقاء جو نہ بہت بڑا عالم اور مقرر تھا وہ تو بولا کہ میں تو اسلیئے جاتا ہوں کہ اہل اللہ سے ایک ایسا

سوال کروں گا کہ اہل اللہ سے جواب نہ سکے گا بعد اللہ بے کہ میں اسلیئے جاتا ہوں کہ اہل اللہ سے ایک سوال کروں اور دیکھوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اور حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا

کہ استغفر اللہ میں کیا اور میرا سوال کیا بھائی ہم تو صرف اسی لیے جاتے ہیں کہ اون سے کچھ حاصل کر لیں اور انکی زیارت ہو جاوے۔ کہ موجب برکت ہے اور حضرت کا یہ زمانہ شباب اور عدم شہرت کا تھا غرض کہ یہ تیون تینوں کی ہونچے جان وہ بزرگ رہتے تھے۔ تو اس زمانہ میں وہ نظرون سے غائب تھے اونکے پہنچتے ہی وہ ظاہر ہوئے اور ان تینوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ابن السقاء سے کہا کہ تو اسی لیے آئی ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال کرے جس کا جواب مجھ سے نہ آسکے تو سن تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے اور اس عناد اور سرکشی کی یہ سزا ہے کہ میں تیرے چہرہ میں نقش انحریت دکھاتا ہوں اور عنقریب ہے وہ زمانہ کہ تو نضرائی ہو گا اور اسی پر شیر خا تمہ ہو گا۔ نعوذ باللہ۔ اور عبداللہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اسی لیے آئے ہو کہ میرا امتحان کرو کہ میں تمھارے سوال کا کیا جواب دیتا ہوں تو مسئلہ کہ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے۔ اور چونکہ تم کو عناد نہ تھا بلکہ صرف ایک امتحان مقصود تھا اس لیے تم کو یہ سزا ہے کہ تم کو دکھاتا ہوں کہ حق قتلے سے غافل اور دنیا میں سرے پاؤں تک غرق ہو۔ اور یہ زمانہ بھی عنقریب ہونے والا ہے پھر حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم صرف زیارت اور فیض حاصل کرنے آئے ہو تو اسکی یہ برکت ہے کہ میں دکھاتا ہوں کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ تم بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر قدم اٹھا کر کوئے کہ قدسی ہذا علی رقاب کل اولیاء اللہ اور اسوقت روئے زمین کے اولیاء تسلیم غم کرینگے اور کہیں گے بیشک قدیم علی رقابنا یہ منکر تیون باق واپس ہو گئے اور بغداد میں پہنچ گئے اتفاق سے خلیفہ کو قیصر روم کے پاس روانہ کرنے کے لیے سفیر کی ضرورت ہوئی تو تلاش ہوئی کہ کون جائے۔ حتیٰ کہ یہ ابن السقاء منتخب ہوا اسی لیے کہ بہت بڑا مقرر اور عالم تھا غرض کہ او کو روانہ کر دیا گیا اور جب یہ روم میں پہنچا اور کار سفارت کے لیے گیا تو اوس میں بھی کامیاب ہوا اسکے بعد علماء و نصائے سے مناظرہ کا اتفاق ہوا اوس میں بھی سب پر غالب رہا اور بہت ہی سرخرو اور غالب ہوا خدا کی قدرت کہ کہیں جا رہا تھا کہ قیصر کی لڑکی پر نظر پڑ گئی وہ سید حسین و جمیل تھی فوراً قیصر کو پیغام دیا اوسنے یہ شرط پیش کی کہ اگر نضرائی ہو جاوے تو نکاح ہو سکتا ہے یسٹے ہی یہ ابن السقاء جو کہ اتنا بڑا عالم اور بزرگ تھا نضرائی ہو گیا۔ اور اوس حالت میں مر گیا۔ والیاء اذ باللہ یہ تو اسکا ظہور ہوا۔ جو اون غوث نے اسکے لیے کہا تھا۔ اونھوں نے کہا کہ تمھارا حق قتلے ہی کی طرف سے کہا تھا۔ اب عبداللہ کی حالت نیسے کہ ایک امیر بغداد کو ضرورت ہوئی کہ کسی کو اوقات کا جو اسنے کیے تھے متظم بناوے لیکن کسی شخص متدین کی ضرورت تھی اسی لیے یہ عبداللہ انتخاب کیے گئے اور پھر اوس میں اون کو اسقدر انعام ہوا کہ نماز و روزہ سب بالائے طاق رکھا گیا۔ اور کہا کرتے تھے کہ مجھے اونکی دعا لگ گئی۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی بابت سب کو معلوم ہے کہ انھوں نے بغداد کے ممبر پر تشریف رکھ کر فرمایا تھا کہ قدسی ہذا علی رقاب کل اولیاء اللہ تو اس آواز کو حق قتلے نے تمام دنیا میں پہنچایا جس طرح کہ آواز ابراہیم تمام عالم میں پہنچی تھی اور اسوقت کل اولیاء اللہ نے سر جھکا دیا اور کہا کہ بیشک آپ کا قدم ہمارے سر پر ہے پس دیکھ لو کہ اس عناد اور حسد کی کیا سزا ملی اور اس اعتقاد کی کیا جزا ملی۔ کہ ایک کا فر اور مردود ہو کر مردود و سرے تمام دنیا کے نزدیک مسلم ولی اور مقرب بارگاہ مجھے لہذا ہمیشہ اور ہر وقت بزرگوں کے عناد اور انکے حسد سے

بچا ضروری ہے ورنہ نہ معلوم کیا عذاب حق تعالیٰ کی طرف سے آجائے۔ اور اگر نظا ہر کوئی دباں بھی نہ آیا تو کیا دباں آخرت اور حرمان عن فیض کچھ کم شے ہے یا ان اگر کسی جرک سے اعتقاد نہ ہو تو اس کا مضائقہ نہ لاس سے کوئی دباں نہیں آتا۔ خوب سمجھ لو آگے بھی باز کی زبانی انسان کامل کا قول بیان فرماتے ہیں کہ پاشان من الخ۔ یعنی کہ میری پاشان (اور نگبان) اور کسی (حق تعالیٰ کی جہانیتیں) ہیں اور میں جس جگہ جاتا ہوں بادشاہ میرے پیچھے ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کامل اور اولیاء و انبیاء و علیہم السلام فرماتے ہیں کہ میرا نگبان اور حفاظت کرنے والا تو حق تعالیٰ ہے جیسے کہ خود فرماتے ہیں کہ واللہ لیسلمک من الناس اور میں جہان کسین رہتا ہوں خواہ طائر اور پھل اور غلام اور غلام اور دھون اور حق تعالیٰ میری حفاظت اور میرے ہمراہ ہیں۔ اللہ معکم انما نکتم آگے فرماتے ہیں کہ۔

خوردل الخ۔ یعنی بادشاہ کے دل میں میرا خیال (ہر وقت) رہنے والا ہے اور میرے خیال بغیر بادشاہ کا دل رنجیدہ رہتا ہے۔ مطلب زیادتی تعلق کا بیان کرنا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو ہر وقت بندوں کا اور بالخصوص اولیاء و انبیاء کا جو کہ انسان کامل اور عید کامل ہیں ہر وقت خیال ہوتا ہے اور انکو ہر حالت کی اطلاع رہتی ہے اور اسقدر تعلق ہے کہ جس طرح عادی کسی وقت کسی محبوب کا خیال دل سے نکلتا ہے تو جیسے جیونی ہوتی ہے جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ غایت درجہ تعلق ہے اس سے بھی کسین زیادہ حق تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ تعلق ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

چون سیر اند الخ۔ یعنی جب مجھے بادشاہ اڑتا ہے تو میں ادھ میں ادھلی جان خوش ہو رہتا ہوں مطلب یہ کہ جب حق تعالیٰ مجھے ترن ترن بخشے ہیں اور مجھے عروج نصیب ہوتا ہے اور مجھے سیر الی اللہ حاصل ہوتی ہے تو اس وقت میری روح بجد حرفی پذیر ہو جاتی ہے۔ اور مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور میری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ۔

بہشت ماہ الخ۔ یعنی آفتاب اور ماہتاب کے مانند اڑتا ہوں اور آسمانوں کے پروردے بھاڑ دیتا ہوں مطلب یہ کہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آفتاب اور ماہتاب کو عروج حسی ہے بہ طرح ہمو عروج باطنی ہوتا ہے یہاں تک کہ آسمانوں کے پروردے تک پہنچاڑ دیتا ہوں اور اسے بھی آگے اور بلند کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہ روح تو محمدی اور لامکانی شے ہے اور افلاک مکانی اور تخریرین تو لامحالہ لامکانی شے تو مکانیات سے خالی اور بلند ضرور ہوگی آگے فرماتے ہیں کہ۔

روشنی عقلی الخ۔ یعنی عقول کی روشنی میری فکر کی وجہ سے ہے اور آسمانوں کا پھٹنا میری عظمت کی وجہ سے ہے مطلب یہ کہ چونکہ پیدائش خلق کا سبب یہی فرمایا ہے کہ کثرت کثرتا فاجبت ان اعز خلقت خلق تو معرفت کا محبوب ہونا باعث تخلیق خلق ہوا لہذا مخلوق میں سے جسکو معرفت زیادہ ہوگی وہی زیادہ مقرب من الخ یعنی ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ انسان ہی زیادہ عارف ہے اور یہ اکرم مخلوقات اس معرفت ہی کی بدولت بنے۔ لہذا اسکا وجود اور اشیاء کی نسبت اہل ہوا اور اہل سبک و جود فرع اور غیر مقصود بالذات ہوا حتیٰ کہ ملائکہ جو اسقدر مقرب اور منزہ اور متبرک ہیں اہل حق انسان کو اول سے بھی افضل کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوہن

انسان خواص ملائکہ سے افضل ہیں اور عوام انسان عوام ملائکہ سے افضل ہیں اور یہاں عقول سے مراد ملائکہ ہی ہیں کہ جس طرح عقل پوشیدہ ہوتی ہے اس طرح وہ پوشیدہ ہیں جب یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب سمجھو کہ فرشتے ہیں کہ ملائکہ کا تقرب اور ملائکہ کی یہ افضلیت میری ہی وجہ سے ہے اس لیے کہ اگر انسان نہ ہوتا تو پھر ساری مخلوقات بھی نہ ہوتی۔ تو پھر یہ تقرب بھی نہ ہوتا تو یہ جو کچھ بھی ہے سارا ظہور انسان کلمہ پیراؤں میں ہے انھوں نے انسان کامل کا اور ارواح وغیرہ جہان کے لیے بارش وغیرہ کے لیے جو آسمان کے دروازہ کھلتے ہیں اور زمین شگن پیدا ہوتے ہیں وہ سارے میری وجہ سے ہیں اس لیے اگر انسان ہی نہ ہوتا تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا تو پھر یہ انظار حقانہ القیام خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

بازم وحیران الخ۔ یعنی میں باز ہوں اور میرے اندر ہا بھی حیران ہے۔ تو چند تو کون ہے کہ میرے اسرار کو جاننے مطلب یہ کہ انسان کامل کے عروج و مراتب میں (جو کہ عقل باز کے ہے کہ صورت میں بھی زیادہ حسین نہیں ہے اور دیسے مل بھی اکثر جالتہ نایاب بھی نہیں ہے) فرشتے جو کہ ہما کی مثل ہیں کہ مجسور عن المادہ ہیں اور پھر آسانی سے نظر بھی نہیں آتے۔ اور ہر کس و ناس کو ملتے بھی نہیں ہیں (بھی حیران اور رنگ ہیں اور بعض مقامات خواص بشر کے لیے ایسے ہیں کہ جہاں جا کر فرشتوں کو بھی ٹھہرنا پڑتا ہے اور انکو بھی یہی کتبہ بنی پڑتی ہے کہ آگے ہم نہیں جاسکتے۔ آگے آپ ہی تشریف لے جاؤں جیسا کہ معراج میں جبریل علیہ السلام نے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ تو جب یہ حالت ہے تو پھر عوام ناس اور محجوبین اور مردودین تو ان کے کمالات کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ تو صرف صورت کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان انت الابرار مثلاً اور یہ نہ دیکھا کہ ان کے کمالات کیا ہیں اور حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جس سے اس حقیقت سے اندھے ہو کر انکار اور دیرپے ایذا رسانی ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

مثلاً میراے الخ۔ یعنی بادشاہ نے میری خاطر سے قید خانہ کو یا دیکھا اور لا کھوں قیدیوں کو آزاد کیا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے اس دنیا کو جو کہ قید خانہ کی مثل ہے صرف انسان ہی کی پیدائش کے لیے یا د فرمایا اور اسکا ظہور کیا جیسا کہ کس کا قول ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک یہ ساری باتیں انسان ہی کی خاطر اور اس کے ظہور کے لیے کہیں اور انسان کامل ہی کی وجہ سے لا کھوں اون کفار کو جو حرص دہوا میں قید ہو رہے تھے اور ان کو فرمائی۔ اور انکو اس قید گران سے رہائی عنایت فرمائی پس معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو کس قدر غفلت ہے کہ اسکی خاطر سے کیا کیا کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایک دم با چند با الخ۔ یعنی ایک دم مجھے چندوں کے ساتھ و ساز کر دیا تو میری باتوں کی وجہ سے بہت چندوں کو باز کر دیا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور انکو کفار کے ساتھ رکھا اور ان ہی میں پرورش کیا حتیٰ کہ ایک وہ دن ہوا کہ اس نبی اور رسول کی بدولت وہ کفار جو کہ مثل چند اور ان کے تھے جب کہ انھوں نے ابلع کیا اور اقبال کو مانا اور ساقی مثل باز کے کامل کر دیا جیسا کہ ظاہر ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔ آگے خٹک الخ۔ یعنی خوش ہے وہ چند کہ جسے کہ میری پرواز میں نہ پہنچتی۔ سے میرے را کو سمجھا مطلب کہ ان لوگوں میں سے وہ خوش نصیب اور اچھے ہیں جنھوں نے کہ ان انہا بوز لسا کے مراتب علیا اپنی اس

یک نفعی کی وجہ سے جو کہ ازلی بھی پہچانا اور پھر اذکا اتباع کیا اور خود بھی اسے فیوض سے مستفید ہونے لگے
بجورہ بازینے انسان کامل کستا ہے۔

دور من آویز پیدا کرنے میں نفع میں ایک جاؤ تاکہ باز ہو جاؤ اور اگر چند ہوشیار ہو جاؤ مطلب کہ انبیا
علیہم السلام فرماتے ہیں کہ اے کفار ہم سے تعلق پیدا کرو تاکہ تم بھی کامل اور عارف ہو جاؤ اور اب اگر یہ
محبوب اور محروم ہو کر پھر تو مقرب اور کامل ہو جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ۔

انکہ باشد آخر یعنی جو کہ ایسے (جلیل القند) بادشاہ کا صیب ہو تو وہ تو جہان کین بھی ہو کس طرح غریب
ہو گا مطلب یہ کہ جب حق تعالیٰ سے تعلق ہے تو پھر اگر اس دنیا میں بظاہر دیکھی نظر آتے ہیں مگر بھی
اس تعلق کے قائم ہونے کی وجہ سے مسافر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اونکو تو ہر وقت محبت مع اللہ اور تعلق حق تعالیٰ
کے ساتھ موجود ہے۔ بجز وہ غریب وہ بے کس کیوں ہونگے۔

تھر کہ باشد الخ یعنی جس شخص کے درد کی دوا بادشاہ ہو تو اگر وہ (بظاہر ہونے کی طرح) رد وے تب بھی وہ
بے دوا ہو گا۔ مطلب یہ کہ جس شخص کا غمخوار و غمگسار حق تعالیٰ ہوں تو اگر وہ بظاہر کسی مصیبت میں مبتلا
ہو گا تب بھی اوسکو مصیبت زدہ و کین کے اس لیے کہ اسکو جو شے حاصل ہے اس کے ملنے دو جہاں کی آسائشیں
اور نعمتیں گردہ ہیں۔ اُنکس کہ ترا شاخت جائزہ کند : فرزند و عیال و خان و مانرا چہ کند : چونکہ او پر
اون چند دن نے یعنی محجوبین نے یہ کہا تھا کہ یہ می نماید سیری ابن جلد پرست الخ یعنی یہ جو استغفار
ظاہر کر رہا ہے یہ بھی اسکا کمر ہے ورنہ یہ بہت ہی حریف ہے۔ اُنکے وہ بازینے اولیاء اللہ اور انبیاء یوں
کہو کہ انسان کامل جواب فرماتے ہیں کہ۔

مالک الملک الخ یعنی میں تو مالک الملک ہوں میں حریف نہیں ہوں اور میری واپسی کا طبل باو شاہ
ایک گوشہ سے بجارہا ہے۔ طبل غار یعنی حریف طبل باز ایک طبل ہوتا ہے جسکو باز کے دو چیلے جلنے کے وقت
بجلاتے ہیں تو باز واپس آجاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کامل فرماتے ہیں کہ اے مجھ میں یا دہو کہ ہم حریف نہیں
ہیں اور ہم کو تمقاتے اس ویرانہ دنیا کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم تو خود مالک الملک و پادشاہ
ہیں ہم حریف اور کمر گئے نہیں ہیں اور ہم کو حق تعالیٰ سے اس قدر تعلق ہے کہ حق تعالیٰ ہر وقت ہلکوبلا رہے ہیں اور
نماز سے پہلے کہ واپس چلے آئے اس طبل باز کی تعیین کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بیان کیا مرا ہے فرماتے ہیں کہ
طبل باز الخ یعنی میری واپسی کا طبل انداجی (لوٹ آئی) کی ہے اور حق تعالیٰ (اسکے) کو وہ ہیں انکو
مدعی کے مطلب یہ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے اس قدر تعلق ہے کہ وہ ہم کو بلائے ہیں تو یہ بلاد کیل

نہیں ہے بلکہ دیکھو قرآن شریف میں ہے کہ یا ایہا النفس المطمئنة ارجی الی ربک راضیة مرضیة یعنی اے
نفس مطمئنة اپنے رب کی طرف راضی اور مرضی لوٹ آئے پس جب کہ وہاں سے یہ ندا ہے تو معلوم ہو گیا کہ
حق تعالیٰ کے ساتھ اس قدر خصوصیت ہے کہ حق تعالیٰ انکا دنیا میں رکھنا پسند فرماتے ہیں میں اور حقیقت
دست پہان رکھا گیا ہے وہ صرف کسی مصلحت کی وجہ سے ہے جسکا کلی علم حق تعالیٰ ہی کو ہے اور چونکہ
اون چند دن نے کہا تھا کہ ع جنس شاہ است اور دیا جنس وزیر الخ یعنی یہ بادشاہ کی جنس ہے یا

وزیر کی آخر تو اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

مرحوم شیخ الخ۔ یعنی میں بادشاہ کی جنس نہیں ہوں (بلکہ) اوس سے (کہیں) دور ہوں۔ لیکن تجلی میں اس سے
 دور رکھتا ہوں۔ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ سے مماثلت تو نہیں ہے جیسا کہ لیس کشمکش سے صاف معلوم ہوتا ہے
 اور اؤ کی ذات اور انسان کی ذات واحد ہے بلکہ حق تعالیٰ سے مناسبت جو کہ منافی بھی نہیں ہے اور
 ہی سے اقتباس انوار و تجلیات اور استفادہ فیوض ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے پس حق تعالیٰ کے ساتھ مماثلت
 اور اتحاد تو نہیں ہے لیکن مناسبت تو ضرور ہے۔ آگے یہی شرح فرماتے ہیں کہ۔

تیسرے جنسیت الخ۔ یعنی جنسیت (اور اتحاد) ان دو کے شکل و ذات کے نہیں ہے (کہ ذات حق اور ذات
 انسان کامل ایک ہو جاوے) بلکہ آپس میں صرف مناسبت ہوا گے اس مناسبت میں آئینہ کی مثالیں
 دیتے ہیں کہ دیکھو جسطرح نباتات پانی مٹی کی جنس سے ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اسے نباتات کو نشوونما
 ہوتا ہے مگر پھر بھی دونوں کو متحد اور مائل کوئی نہیں کہتا۔ بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے مناسب
 ہیں پس بطرح حق تعالیٰ سے انسان کی مناسبت تو ہے مگر مماثلت نہیں ہے آگے اور مثال ہے کہ۔

چوتھے جنس الخ۔ یعنی ہوا آگ کے قائم رکھنے میں (اوسکی جنس آئی ہے) اور کہا جاتا ہے کہ دونوں مجانس ہیں
 اور طبیعت کے لیے شراب مجانس آئی ہے کہ اوسکو پی کر سرور ہوتا ہے مگر انکو متحد فی الذات اور مائل کوئی
 نہیں کہتا بلکہ مناسب کہتے ہیں اور اگر کسی سے دریافت کیا جاوے کہ اس مناسبت کی جو آگ اور ہوا میں ہے
 ماہیت تو بیان کرو تو اس کے لیے صرف الفاظ تو ہونگے مگر جو کہ اصل حقیقت ہے سچ یہ ہے کہ اوسکو کوئی بھی بیان
 نہیں کر سکتا۔ پس حق تعالیٰ سے بھی بندہ کو مناسبت تو ہے مگر مماثلت اور اتحاد نہیں ہے اگرچہ وہ مناسبت
 کسی کی سمجھ میں نہ آوے۔ اگرچہ وہ محسوس ہو مگر محسوس نہ ہونے سے اوسکا معدوم ہونا تو لازم نہیں آتا خوب
 سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

جنس ماہون الخ۔ یعنی جبکہ ہماری جنس بادشاہ کی جنس نہیں ہے اور ہماری ہستی اوسکی ہستی کے
 سامنے فنا ہو گئی۔ مطلب یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ ہماری اور حق تعالیٰ کی جنس اور حقیقت ایک نہیں ہے
 بلکہ صرف مناسبت ہے تو اب یوں سمجھو کہ جنسیت سے یہ مراد ہے کہ ہماری ہستی اوسکی ہستی کے سامنے جو کہ
 اصل جو حقل فناء کے ہو گئی ہے اور گویا کہ جاری ہستی موجود ہی نہیں ہو پس جو جو وہی ہو۔ ہم بالکل کالعدم ہیں
 آگے فرماتے ہیں کہ۔

چون فناء شد الخ۔ یعنی جب ہماری ہستی (اوسکے وجود کے آگے) فنا ہو گئی تو وہ واحد اور یکتا رہ گیا۔ اور
 میں اوسکے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے گرد کی طرح ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جب اوسکے سامنے ہمارا وجود
 کالعدم ہوا اور ہماری ہستی فانی ہوئی تو پھر ہم پر تو کسی قسم کا حکم نہیں لگا سکتے تو یہ کہنا کہ ہم اوسکے ساتھ
 متحد ہو گئے کیسے صحیح ہو سکتا ہے اسلئے کہ جبکہ ہم کہتے ہیں وہ ہے کہاں۔ اور یہ تو ایسا ہے کہ جیسے گھوڑے
 کے پاؤں کے سامنے گرد ہوتی ہے کہ اوس گرد کی بطور انکساف ہی نہیں ہوتا اور اصل مقصود پاسے سے
 ہوتا ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ اتحاد فی الذات ہرگز نہیں ہے تعالیٰ اللہ عز و جل علو اکبر الملیک صرف ایک

مناسبت ہے جیسا کہ گرد پا کو بھی پاؤں سے ایک قسم کی مناسبت ہوتی ہے مگر جو اسکی حقیقت ہے اسکو ہرگز کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ وہ نسبت کیا ہے پس یہ کہے گا کہ وہ تابع ہے اور وہ متبوع ہے ہم کہتے ہیں کہ آخر تابع کس طرح ہے اور متبوع کس طرح اگر مخاطب ذرا بھی غور کرے تو اپنے وجدان میں ایک ایسا امر پاوے کہ جسمین حیرت رہتی ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت کا معائنہ ہوتا ہے جب ہم ممکنات کی نسبت کو نہ سمجھ کے تو نسبت کہ واجب ہوگی اگر اسکی کیفیت بھی سمجھ میں نہ آوے تو کیا عجب ہے خوب سمجھ لو آگے دہلتے ہیں کہ۔

خاک کا شدا۔ یعنی جان تو خاک ہو گئی اور اسکی نشانیاں اس جان کے خاک پاؤں کا نشان ہو گیا مطلب یہ کہ جس طرح کہ خاک پر قدم پڑنے سے نشان قدم بن جاتا ہے تو اس نشان کو اس قدم سے ایک قسم کی مناسبت ہوتی ہے اسی طرح حق تعالیٰ کی تخلیقات اور کمالات کا ظہور انسان میں ہوا ہے کہ جس سے یہ بھی کامل اور منور معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ اصل اسی طرف سے ہے۔ اور چونکہ یہ اوسی کا ظل ہے اسلیے اسکو بھی اوسکا مناسبت کہا جا دیکھا آگے فرماتے ہیں کہ۔

خاک پالیش۔ یعنی اس نشان کے واسطے اسکے خاک پا ہو جاوے تاکہ گردن کشوٹے سر کے تابع بن جاوے مطلب یہ کہ جب یہ کمالات اور تخلیقات اسکا ظل ہے اور گرد پا میں یہ نشانیاں بنا گئی ہیں تو اب تم اسکے خاک پا ہو جاوے۔ اور اس سے مناسبت اور تعلق پیدا کرو پھر دیکھو کہ کیا مراتب عالیہ میں ہوتے ہیں اور رب کفار اور معاندین پر تم ہی حالی ہونگے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہر کہ رسید از حق و تقویٰ کہریدہ تر سدا ز شہ جن و انسان ہر کہ دیدہ پس اس صورت ظاہری کو مت دیکھو اور یہ جو اس نور سے متبلی ہو رہا ہے اس نور کو دیکھو۔ اور اس سے خود بھی فیوض حاصل کرو آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

تاکہ **تقریب**۔ یعنی تم کو میری صورت ہرگز فریب دے۔ میرا بچا ہوا اور میری شراب پی لو۔ میرے متعلق نہیں ہے قبل مطلب یہ کہ انسان کامل جو کہ صورت میں تو مثل دیگر انسانوں کے ہوتا ہے اسلیے کہ اسے محروم میں میرے جلد جانے اور میرے انتقال سے پہلے پہلے مجھ سے فیوض حاصل کر لو۔ ورنہ پھر چھپتاؤ گے۔

اے بسا۔ یعنی ایسے بہت لوگ ہیں کہ شبلی راہ زنی صورت نے کی اور انھوں نے صورت کا قصہ کیا اور حق تعالیٰ پر حملہ کیا۔ مطلب یہ کہ بہت لوگ ایسے موجود ہیں جیسے کہ کفار انبیاء کے لیے اور معاندین راہ زنی اہل اشد کی نسبت کہ اوکی راہ زنی ان حضرات کی صورت ظاہری نے کی ہے۔ اور کفار کہتے تھے ما ہذا الابشر مثلکم وغیرہ وغیرہ علی ہذا عوام بھی اہل اشد کو اسطرح کہتے ہیں جیسا کہ ظاہر و مشہور ہے۔ اور ان لوگوں نے چونکہ صورت ہی کو مقصود کو سمجھا اسلیے حق تعالیٰ پر حملہ شروع کر دیا مثلاً یہ کہ ہماری صورت اور انکی صورت ایک سی ہے پھر حق تعالیٰ نے تقرب کے لیے انکو مخصوص کیوں کیا۔ ان نالائقوں سے کوئی پوچھے کہ بخیر تمکو اس نور مخفی اور باطن کی خبر ہی نہیں ہے۔ پھر کس بوتہ پر تم کہتے ہو کہ ہم ہی جیسے ہیں پس تم اس صورت کو چھوڑو اور اصل معنی فیض حاصل کرو گے پھر اوسی معنوں مناسبت کیطرح بھی جیے جیے رہتے ہیں آخر آئیں **الح**۔ یعنی آخر یہ بدن جان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ جان بدن کے ساتھ کچھ بھی مشابہ ہے مطلب یہ کہ دیکھو بدن اور جان میں قرب رشتہ اور تعلق اور نسبت ظاہر ہے مگر پھر بھی دونوں میں کچھ بھی نسبت نہیں

در نسبت خاک را با عالم پاک۔ سیطرہ انسان کو حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ۔
 لما ثبت تو حشمتہم اطم۔ یعنی انھوں کی رہبشنی جرنی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور نور دل ایک قطرہ خون میں پوشیدہ
 ہے مطلب یہ کہ دیکھو فہم چشم کو کس گوشت پوست چشم سے بھی تو تعلق ہے مگر پھر بھی کہاں یہ کہاں ہے۔ اگر حقیقت
 کی طرف نظر کرو تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو کہ نور قلب اوس قلب صنوبری میں جو کہ مضغہ لحم ہے موجود
 ہے لیکن کہاں اسکا مرتبہ عالی اور کہاں یہ ادنیٰ شے یہی تعلق مع اللہ کی حالت ہے اور جب عقد مثالین میں
 اور جہان امین ہوتی ہیں صرت تقریب فہم کے لئے ہوتی ہیں ورنہ ان امثال کو حق تعالیٰ سے کیا نسبت لیں
 کیلئے شئی اور واللہ لفضل الاعلیٰ خوب سمجھ لو کہے فرماتے ہیں کہ۔

شادی اندر الخ یعنی کہ خوشی تو گرہ میں اور غم جگر میں اور عقل شمع کی طرح مغز سر میں روشن ہے مطلب یہ کہ
 جس طرح اور اشیا میں تعلق ہوتا ہے اسی طرح خوشی کو گرہ سے اور غم کو جگر کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اوس
 تعلق کے سمجھنے کے لئے اول دو مقدمہ سمجھ لینا چاہئیں۔ اول یہ کہ اطباء نے لکھا ہے کہ جگر کا فعل تولید دم
 التغذیۃ الاعضاء ہے اور گرہ کا فعل خون کو قلب اور پھیپھڑوں کی طرف بھیجنے ہے تو اس مقدمہ سے یہ مستفاد
 ہوا کہ جگر کا فعل تو طویل الزمان ہے اور گرہ کا فعل تفسیر الزمان ہے۔ یہ مقدمہ تو طبی تھا دوسرا مقدمہ یہ ہے
 کہ تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کا اثر قلیل الزمان ہوتا ہے کہ وہ ایک فوری فرحت ہوتی ہے
 جو کہ جلد ہی ہی زائل ہو جاتی ہے اور غم کا اثر طویل الزمان ہوتا ہے۔ کیونکہ غم ایک حاد معین تک وقتاً فوقتاً
 بڑھتا اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ ہوا۔ اب سمجھو کہ ہر چند خوشی سے دونوں عضو کے مزاج
 میں ضعف اور ضعف مزاج سے دونوں کے فعل میں ضعف ہوگا تو دونوں کا دونوں سے اس معنی میں تعلق
 ہے مگر دوسرے مقدمہ پر نظر کرنے سے کہا جاوے گا کہ غم جو کہ طویل الزمان شے ہے جگر میں تو اثر کرے گا اور اسکا
 فعل جو تولید دم تھا۔ اسکو ضعیف کرے گا اور گرہ میں اثر نہ کرے گا۔ اسکا اثر قلیل الزمان
 ہوتا ہے اسلئے وہ جگر میں جسکا فعل طویل الزمان ہے اثر نہ کرے گی اور گرہ میں جسکا فعل قلیل الزمان ہے اثر کرے گی
 کہ اوس میں اور اس کے فعل میں قوت پیدا ہوگی پس حاصل یہ ہوا کہ دونوں چیزیں کو۔ دونوں میں اثر کرے گی مگر قوت
 ضعف اثر کی وجہ سے ایک کو دوسرے کے مناسب کہا گیا ہے فافہم اور عقل و دماغ سے تعلق ظاہر ہے۔
 راجحہ در الف الخ یعنی کہ ہر باخوشی ناگ میں اور غم زبان میں اور ہوا و لوب نفس میں اور شجاعت
 قلب میں۔ مطلب یہ کہ دیکھو جو میں جو کہ پوشیدہ ہے اور اس گوشت پوست کی ناگ میں ایک علاقہ ہے اور
 زبان میں اور لبتوں میں ایک علاقہ اور نسبت ہے۔ علیٰ ہذا نفس میں اور شہوات میں اسی طرح شجاعت اور قلب
 میں بھلا کوئی شخص انکی ماہیات تو بیان کر دے سچ یہ ہے کہ کوئی بھی قادر نہیں ہے مثلاً زبان اور گفتگو
 کہیں گے کہ حرکت لسان علاقہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر زبان کو ویسے پکڑ کر ہلا دیں تو الفاظ کیوں پیدا نہیں ہوتے
 جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور علاقہ ہے جو کہ مدد نہیں ہے پس اسی پر اس علاقہ کی قیاس
 کر لو کہ آپا انکی ماہیت اور کیفیت کیسے معلوم ہو سکتی ہے یا کہ یہ بھی ایک بے کیف شے ہے اور اسکی کیفیت
 دہے ہونا کہ قدر بے عقل ہے اسکی خود مولانا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ بے کیف بے قیاس بہت

رب الناس وایا جان تاس پس اوس تعلق کی وجہ سے مخلوق کو خالق کا متحد فی الذات کمناد اور اسکی کھینچ کرنا کہ قدوی ادبی اور نالافتی ہے آگے بھی مولا نا ایک دوسرے عنوان سے اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ۔
الشیء تعلقتا الخ یعنی یہ تعلقات (مذکورہ صدر) کیلئے کیفیت اور بے چون نہیں ہیں (یعنی ہیں) اور عقلیں عقل جوئی میں رنگ اور حیران ہیں تو جب یہ تعلقات اور مناسبتیں بے کیفیت ہیں اور انکی کیفیت کسیکو معلوم نہیں ہو سکتی تو اگر حق تعالیٰ کے تعلق کی کیفیت نہ معلوم ہو تو کیا غضب ہے۔ آگے اس تعلق مع اند کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

عقل کل الخ یعنی عقل کلی (حق تعالیٰ ہے عقل جنوی) (انسان) پر اثر کیا تو عقل (جزوی) نے اوس عقل کلی سے ایک موتی لے لیا اور گریبان میں کر لیا مطلب یہ کہ وہ تعلق جو کہ ما بین العبد و الحق ہے وہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو کہ فاعل مختار بین انسان پر تجلی اور نور ڈالا اوس سے وہ منور اور مستفید ہوا اور اوس نور اور تجلی کو اپنے قلب میں جو کہ گریبان کے پاس ہے جگہ دی پس اس سے جو ایک نسبت حاصل ہو گئی کہ یہ تجلی با نور اند اور مخلوق با خلاق اندر ہے یہی نسبت ہے۔ اور یہی محاسنت ہے۔ اور یہی تعلق ہے۔ آگے اسکی ایک مثال سے اور توضیح کرتے ہیں کہ۔

پیش جو قمریم الخ یعنی مانند مریم علیہا السلام کے کہ اوس گریبان کے اثر سے (یعنی جو اثر کہ گریبان کے رہتہ سے ہوا تھا) انصافت ہوئی ملاست ہے) حضرت مسیح علیہ السلام کی حاملہ ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ جی طرح حضرت مریم علیہا السلام کے گریبان میں اوس روح کے چھوکنے سے یہ اثر ہوا کہ انکے بیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی (جو کہ حیات بخش) تھے رہ گئے اور وہ انکی حاملہ ہو گئیں۔ اس طرح حق تعالیٰ کی تجلی جب قلب پر ہوئی ہے تو اس سے وہ قلب منور ہوتا ہے۔ اور مستفید ہوتا ہے۔ آگے اس عیسیٰ سے مراد کی عیسیٰ فرماتے ہیں کہ۔

ان مسیح الخ یعنی وہ مسیح نہیں کہ جو خشکی اور تری پر تھے۔ بلکہ وہ مسیح کہ جو مسافت سے برتر ہیں مطلب یہ کہ حضرت مریم علیہا السلام جو حاملہ ہوئی تھیں وہ تو پھر بھی ممکن اور انسان تھے لیکن شخص جو اپنے قلب میں انکی مثل ایک شے کو پا تا ہے وہ وہ ذات ہے کہ وہ جہات سے منزہ ہے نہ مادی ہے۔ بلکہ وہ تو محروم و مجردات ہے اور وہ ذات خداوندی ہے کہ اسکی تجلیات اور انوار سے اسکا قلب منور ہو جاتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

پیش زجان الخ یعنی جب اوس جان جان کی حامل یہ جان ہو گئی تو اس جان سے ایک جانا حاصل ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جب انسان کامل جو کہ مثل روح اور جان کے ہے جب حق تعالیٰ سے جو کہ مثل روح و جان اور جان جان کے ہیں مستفید ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ایک عالم مستفید ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

پیش جہان الخ یعنی پھر جہان سے ایک دوسرا جہان پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ وہ اسکو ظاہر و باطنی ہے مطلب یہ کہ جب اس انسان کامل سے اور لوگ مستفید ہوتے ہیں تو اوسنے اور لوگ الی قیام الساعۃ ہی طرح ہوتا رہے گا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور ہرگز وہ مستفیدین کا اپنے بزرگوں کو ظاہر اور مشہور نہ ہوا بلکہ انکی جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور واضح ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

تا قیامت الخ یعنی اگر قیامت تک میں کتنا رہوں اور کتنا رہوں تو میں اس قیامت کی شرح سے مشغول رہوں

ایمان فانی میں قیامت سے مراد ظہور ہے اب مطلب یہ کہ اگر تین قیامت تک بھی اسکو گنوا تارہوں اور امثالہ یوں کہ اسی طرح ہر گروہ اپنے بزرگوں کے ظہور کا سبب ہوگا۔ تو میں قیامت تک بھی اسکو کماحقہ بیان نہیں کر سکتا گئے فرماتے ہیں کہ۔

الین سختہا اطرا۔ یعنی یہ باتیں خود معنی کے اعتبار سے یاری (دکی مثل) ہیں اور یہ حروف ضمیر بن لب کی گفتار کے جال ہیں مطلب یہ کہ اگرچہ ہم بظاہر خطاب بہ مخلوق کر رہے ہیں لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جاوے تو یہ خطاب ایہا الناس وغیرہ بھی یا رب یا رب کہنے کے قائم مقام ہے اسلیے کہ جو ثواب یا رب کہنے میں ملتا وہی ثواب ہمارے لیے ہے کیونکہ بزرگوں کی دو شاخیں ہوتی ہیں ایک تو وہ جنکے سر و خدمت خلق نہیں ہوتی تو وہ تو ہر وقت ذکر و شغل میں مصروف رہتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جنکے سر و خدمت خلق ہوتی ہے تو وہ متوجہ خلق لگتی ہوتے ہیں تو اوںکا وہ خطاب اور توجہ بھی مثل ان دوسروں کے ذکر و شغل کے بلکہ اوس سے زیادہ ہوتا ہے اور جب بندہ ذکر خدا کرتا ہے تو حق تعالیٰ بھی اسکا ذکر فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے خاوت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسکو خلوت میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسکو مجمع میں جو اس مجمع سے بہتر ہو تاکہ یاد کرتا ہوں۔ اور جب اوس دوسرے شخص کی توجہ الی الخلق اس پہلے ذکر و شغل سے بہتر ہے اور اسکے ذکر پر غور ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ بھی اسکا ذکر فرماتے ہیں تو لامحالہ اسکے اس عمل پر بھی حق تعالیٰ اسکی طرف متوجہ ہونگے اور چونکہ اسکی توجہ الی الخلق لگتی ہے تو گویا الی الحق ہی ہے پس جب یہ مخلوق کو پکارتا ہے گویا کہ حق تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے تو حق تعالیٰ اسکو جواب مرحمت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لیکن اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ میرے حروف اور گفتار کے شیریں لمبی کے جال ہیں کہ جب میں ان حروف کو یاد کرتا ہوں تو ادھر سے جواب لیکن خطا ہوتا ہے تو میرے یہ حروف سبب ہیں اوس جواب کے پھر فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ گفتار طرا۔ یعنی کس طرح تصویر کرے اور طرح بدن کو پہلے جب اسکو یاد کرے کہ جو سبب سے لیکن چونکہ رہا ہے مطلب یہ کہ جس شخص کی یہ حالت ہو کہ اسکو ذکر حق میں اور توجہ حق میں اُدھر سے جواب ملتا ہو تو پھر وہ توجہ میں اور عبادت میں طرح ہی کر سکتا ہے۔ اور وہ اپنی تن پروری میں کب مشغول ہوگا۔ بلکہ اسکو تو اسی طرف کی دھن لگاوے گی اب یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ آواز لیکن ادھر سے آتی ہے تو ہم نے بھی سنی نہیں وہ کیسی آواز ہے جو کہ سنائی ہی نہیں دیتی۔ اسکا آگے جواب دیتے ہیں کہ۔

ہست لیکن الخ۔ یعنی وہ لیکن ایسا ہے کہ تم اسکو سن نہیں سکتے لیکن سر سے پاؤں تک چلے سکتے ہو مطلب یہ کہ اوس لیکن کی آواز کو ان ظاہری کانون سے سن نہیں سکتے لیکن اگر تم کو ذوق صحیح حاصل ہو جاوے اور حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت پیدا ہو جاوے تو تم اس مزہ کو چکھ سکتے ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ سہ پر سید کے کہ حاشی حیات و گفتار کہ چو ماشوی بدانی پاور کہتے ہیں کہ سہ تہ پنے کی حقیقت میری جب معلوم ہو تو کہ وہ دیکھو جب کسی معشوق پر تم مبتلا ہو کر پوس سمجھ لو کہ یہ بات کانون سے سننے کی آوازوں سے دیکھنے کی نہیں ہے بلکہ جب اسکا ذوق ہو جاوے۔ تو بس صرف ایک ذوقی امر ہوگا کہ اگر تم بھی اسکو لافا

سے تعبیر کرنا چاہو گے تو ہرگز قادر نہ ہو گے آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایک مثل آخر۔ یعنی میں ایک مثل لانا ہوں تاکہ تم غیبہ حاصل کرو اور اس پوشیدہ لمبا سے چھلک اٹھو مطلب یہ کہ ایک مثل بیان کرتے ہیں کہ جس سے تم کو معلوم ہو گا کہ آواز لیکل ایک ذوقی امر ہے اور اس میں جو اظہار ہے وہ اسی کو معلوم ہو تا ہے کہ جو اس کا طالب ہو ورنہ اندھے آگے روئے اور اپنے نہیں کھوئے آگے حکایت ہے۔

مشرح جمیلی

کلوح انداختن تشنہ از سر دیوار دیو آب

بر لب جو بود دیوار کے بلند
 تشنہ مستسقی زار و نزار
 مافش از آب آن دیوار بود
 شد حجاب آب آن دیوار او
 ناگہان انداختن تشنہ در آب
 چون خطرب یار شیرین و لذیذ
 از سماع بانگ آب آن ممتحن
 آب سے زد بانگ یعنی ہے ترا
 تشنہ گفت آیامراد و فائدہ است
 فائدہ اول سماع بانگ آب
 بانگ او چون بانگ اسرائیل شد
 یا چو بانگ بعد ایام ہبسا
 یا چو بر درویش ہنگام زکات
 چون دم رحمن بود کان از زمین
 یا چو بوی احمد مرسل بود
 یا چو بوی یوسف خواب لطیف
 یا سیم روضہ دار السلام
 یا سوئے مس سیمہ از کیمیا
 یا ز لیلے شنود مجنون کلام
 فائدہ دیگر کہ ہر تشنہ گزین

بر سر دیوار تشنہ دردمند
 عاشق تشنہ غریبے بے قرار
 از بے آب او چو ماہی زار بود
 بر فلک می شد فغان زار او
 بانگ آب بدجوشش چون خطاب
 مست کہو آن بانگ لبس چون نمید
 گشت خست اندازد زنجار خست کن
 فائدہ چہ زمین زدن تشنہ مرا
 من اندین صنعت ندارم هیچ دست
 کو بود مر تشنگا نرا چون جواب
 مرده را زین زندگی تحویل شد
 باغ می یابد ازین چندین نگار
 یا چو بر محبوب پشام نجات
 میرسد سوئے محمد بے دان
 کان بعاصی در شفاعت میرسد
 میزند بر جان یعقوب تحف
 سوئے عاصی میرسد بے ارتقام
 میرسد پیغام کاے ابلہ یا
 یا قند و نیس راے رایانم
 بر کتم آیم سوئے مار معین

کرنے کے خشت دیوار بلند
کرتے دیوار قریب سے شود

ست تر گرد و بہر دفعہ گشت
فصل اور در مان وصلے میشود

ندی کے کنارے ایک اونچی دیوار تھی جس پر ایک پیاسا مصیبت کا مارا مرص استقامتیں گرفتار شدت
پیراس سے نہ حال۔ پانی کا عاشق اسی خیال میں مست تلبس اور بے چین بیٹھا ہوا تھا وہ پھل کی طرح پانی
کے لیے نہ حال تھا مگر بلندی دیوار کے سبب پانی تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ چونکہ دیوار اس کے پانی تک پہنچنے
سے مانع تھی اس لیے اس کی آہ و نزاری کا غرہ آسا تنگ جاتا تھا۔ دفعہ اس کو کچھ سمجھ آئی اور اسے ایک ایٹم
اوکھڑ کر پانی میں چھینکی۔ اس سے اس کے کان میں ایک آواز آئی۔ اور وہ اس کو اس قدر مزہ دار اور شیرین معلوم ہوئی
جیسے خطاب معشوق اور اس آواز نے اس کو یوں مست کر دیا جیسے اس نے شراب پی لی ہو اس آواز کے سننے
سے وہ بجا رہ مصیبت زدہ المیہ میں اوکھڑا اوکھڑ کر پانی میں پھینکنے لگا۔ پانی بزمیان حال کتا تھا کہ اسے تیرا
اچھین کیا فائدہ ہے تو میرے امین کیوں مارتا ہے۔ پہلے سے نے جواب دیا کہ اے پانی میرے لیے چین و فائدہ
ہیں اس لیے میں اس فعل سے باز نہیں رہ سکتا۔ اول یہ کہ میں پانی کی آواز سنتا ہوں جو کہ پیاسوں کے لیے یوں
ہی لذت دہ ہے جس طرح عاشق کے لیے جواب معشوق یا یوں کہ اس کی آواز اسرافیل علیہ السلام کی آواز
ہے جس سے مردوں کی موت حیات سے بدل جاتی ہے یا موسم بہار میں رعدی آواز ہے جس سے باغ اس قدر
آراستہ پیراستہ ہو جاتا ہے یا ایسی ہے جیسے زکوٰۃ دینے کے وقت فقیر کو آواز دینا یا قیدی کے لیے رہائی کا پیغام
یا ایسی جیسے حق سبحانہ کا سانس جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی جانب سے بلا متعہ پہنچا
ہے (یہ مضمون ہے ایک حدیث کا یعنی انی لاجد نفس الرحمن من قبل امین اور مراد نفس سے برکات فیوض
ہیں) یا یوں کہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عاصی کو اس وقت آئینی جبکہ آپ شفاعت کے لیے
تشریف لائیں گے یا یوسف علیہ السلام کی بے جو یعقوب علیہ السلام تک پہنچتی ہے یا باغ جدت کی تسیم
ہے جو گنگہ گار کی طرف بے سزائے پہنچتی ہے یا ایسی ہے جیسے کیمیا کی طرف مس سیہ کو پیغام پہنچے کہ اے
احمق آمین تجھے سونا بنا دوں یا ایلے کا کلام ہے جس کو مجنون سنتا ہے۔ یا دوس کا پیام ہے جو رانی کو پہنچتا ہے
ایک فائدہ تو یہ تھا کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ایٹم اوکھڑتا ہوں مجھے تجھ سے مزید قرب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب
کوئی ایٹم اٹھرتی ہے تو ہر ایٹم کے اوکھڑنے سے یہ اونچی دیوار بے نسبت پہلے کے بھی ہو جاتی ہے۔ اور
اس کی بستی تجھ سے مزید قرب کا سبب بن جاتی ہے۔ پس یہ میرا ایٹم نکا جاد کرنا ایک وقت ذریعہ وصل بن جائیگا
اور اس طرح ایک وقت میں پانی تک پہنچ جائیگا۔

شرح شبیری

ایک پہلے کا دیوار پر سے پانی میں ڈھیلے ڈالنا

بر لب جو اٹھ۔ یعنی ایک ندی کے کنارے پر ایک بلند دیوار تھی اور دیوار کے اوپر ایک دروازہ پیا تھا۔

نشہ مستحقہ الخ۔ یعنی وہ ایک پیاسا تھا سستے تھا زار و نزار تھا۔ اور ایک عاشق (پانی) تھا اور مست تھا اور غریب بیقرار تھا۔

مائش از الخ۔ یعنی وہ دیوار اسکو پانی سے روک رہی تھی اور وہ پانی کے واسطے مچھلی کی طرح بیقرار تھا۔
شد حجاب الخ۔ یعنی اسکو پانی (تنگ پہنچنے) سے وہ دیوار حجاب ہو گئی۔ اور اسکی مصیبت کی آہ و فغان آسمان پر پہنچ رہی تھی۔

ناگمان انداخت الخ۔ یعنی اسنے ناگمان ایک اینٹ پانی میں ڈالی تو اسکے کان میں پانی کی آواز خطاب کی طرح آئی یعنی اسامعلوم ہوا کہ پانی اسکو پکار رہا ہے۔

چون خطاب الخ۔ یعنی مثل یار کے شیریں اور لذیذ خطاب کے اس پانی کی آواز نے اسکو مست کر دیا یعنی جس طرح کہ محبوب کی آواز مست کر دیتی ہے۔ اس طرح اس آواز آب نے بھی اسکو مست کر دیا۔

از شمع الخ۔ یعنی وہ مصیبت زدہ پانی کی آواز کے سننے سے اس جگہ سے اینٹیں بھینکنے لگا۔ اور اکھاڑنے لگا مطلب یہ کہ چونکہ اسکو وہ آواز محبوب تھی اسلئے وہ وہاں سے اینٹیں اکھاڑ اکھاڑ کر پانی میں ڈالنے لگا کہ جب لوگ توبہ آواز ہوگی بس اس طرح جو طالب حق ہوتا ہے وہ بھی ذکر و شغل میں لگا رہتا ہے اور چونکہ اسکو ایک خبر مراد نے کہہ دی ہے کہ جب تم ذکر خدا کرو گے تو حق تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گی تو اب ایسا ہے کہ جیسے وہ اسوقت خود حق تعالیٰ ہی سے ذکر کر رہا ہے اسلئے وہ اس عمل میں مصروف ہے کہ جسکے ذریعہ سے وہ لبیک نکل رہا ہے خوب سمجھ لو۔

آتش می زد الخ۔ یعنی کہ پانی (زبان حال) آواز دیر با تھا یعنی اسے تجھے میرے اندر اینٹیں مارے کیا فائدہ ہوگا۔
نشہ گفت الخ۔ یعنی اس پیلے نے کہا کہ اے پانی مجھے دو فائدہ ہیں اسلئے میں اس فعل سے دست بردار نہ ہوں گا۔
فائدہ اول الخ۔ یعنی اول فائدہ تو پانی کی آواز سننا ہے کہ وہ پیاسوں کے لیے مثل جواب کے ہوتی ہے اور اس سے ایک قسم کی تسکین ہوتی ہے۔

بانگت او الخ۔ یعنی اسکی آواز مثل حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کے (زندہ کر نیوالی) ہے مردہ کو اس زندگی (مستعار) سے بدلنے والی ہے۔ اور حیات ابدی نصیب کر نیوالی ہے اسلئے کہ اس آواز آتے ہو فرحت اور سرور پیلے کو ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے مردہ زندہ ہو لیا۔ اور اسکو وہ جلنے جسکو بھی پس لگی ہو سیر مخم کہ چو ماشوی بدائی۔

یا چو بانگ الخ۔ یعنی (وہ آواز آب) مثل رعد کی آواز کے ہے موسم بہار میں کہ باغ اس سے اسقدر نقش و نگار پاتے ہے اسلئے کہ رعد ہی تو سبب ہے بارش کا اسلئے رعد کو سنکر باغ باغ ہوجاتا ہے۔

یا چو بر الخ۔ یعنی جیسے درویش پر آواز زکات کی (کہ جب اسکو کہا جاوے کہ زکوٰۃ لیتے جاؤ تو اسکو نقد زکوٰۃ ہوتی ہے) اور یا جیسے محبوس کے نزدیک رہائی کا پیغام کہ کس قدر فرحت بخش ہوتا ہے۔

چون دم الخ۔ یعنی جیسے کہ حق تعالیٰ کی آواز میں کی طرح سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے دہن کے پہنچتی ہے۔ اشارہ ہے حدیث الایمان یان الخ کی طرح تو اس سے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرحت پہنچی تھی وہ ظاہر ہے اور بے دہن ہونا بھی اظہر ہے اسلئے کہ وہ آواز حق تعالیٰ کی ہے۔

یا چوتھے ائمہ یعنی یارانہ خود ابو احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہووے کہ وہ کسی عاصی کی شفاعت کو پہنچیں اور اسکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معلوم ہو جاوے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کو آرہے ہیں تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ ظاہر ہی ہے۔

یا چوتھے ائمہ یعنی یا مثل یوسف علیہ السلام کی بو کے جو کہ خوب اور لطیف تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی جان پر رانی تھی جو کہ خف تھا۔ مطلب یہ کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو نے انکی جان میں کیا برکت تازہ دالہی جس سے کہ انکو کس قدر فرحت حاصل ہوئی۔

یا ششم ائمہ یعنی یا (مثل) جنت کے باغ کی ٹھنڈی ہوا کے ہے جو کہ عاصی کی طرف بے بدلائیے ہوئے پہنچے تو دیکھو اسکو کس قدر سرور ہوگا۔ کہ وہ پہلے سے سمجھ رہا تھا کہ مجھے سزا ہوگی اور اب اسکو ایک دم سے جنت کی ہوا آگئی تو کیسی خوشی کی بات ہے۔

یا سہم ائمہ یعنی یا سیاہ تلے کی طرح کیسا کامیاب ہووے کہ اے یوقون ادھر آکر میں تجھے سونا بنا دوں تو یہ اسکی کس قدر خوش قسمتی ہے اور اسکو کس قدر خوش ہونا ضروری ہے خوب سمجھ لو۔

یا آٹھ ائمہ یعنی یا جیسے لیلے کی طرح سے مجھ کو کوئی پیام سے یا دیتں یا می کو کوئی پیام بھیجے۔ تو اسکو کس قدر فرحت اور خوشی ہوگی۔ کہ اللہ اکبر محبوب نے یاد کیا ہے پس اسی طرح جب معاوم ہے کہ کام میں لگے رہنے سے حق تعالیٰ بھی جواب دیتے ہیں۔ اور وہ بھی ذکر فرماتے ہیں تو اب اس شخص کو کس قدر خوشی ہوگی جبکہ اس طرف سے جواب اس طرف سے ذکر پلنے کا ع ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے جو اس مصل میں ہے پس وہ لبیک حق تعالیٰ کا چونکہ ہکو یقین ہے کہ ہمارے ذکر پر فرمایا جاتا ہے تو اب اس سے خوش اور متاثر ہوتے ہیں اور کام میں لگے رہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہوئی آگے دوسری وجہ کو بیان کرتے ہیں کہ دوس نام معشوقہ اور رومی نام عاشق لیلے و مجنون مشہور ہیں۔

فائدہ دیکھو ائمہ یعنی کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اینٹ اس (دیوار) سے اٹھاؤ تا ہون جاری پانی کی طرف آتا ہون اور اس سے قریب ہوتا چلا جاتا ہون جو میرا محبوب اور مطلوب ہے۔

کہ کئی ائمہ یعنی بلند دیوار کی اینٹ کی کمی سے ہر دفعہ اٹھاؤنے سے بچتی ہوئی ہو اور اس قریب پانی کا نصیب ہوتا ہے پستی دیوار ائمہ یعنی دیوار کی پستی (سبب) قریب ہوتی ہے اور اس (اینٹ) کا جدا ہونا وصل کا علاج ہو جاتا ہے کہ جب یہ اینٹیں ساری اس طرح ختم ہو جائیں تو پھر قریب حاصل ہو جاوے گا آگے مولا فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

سجدہ آمد کنون خشت لرب	موجب قربت کہ و اسجد واقتررب
تا کہ این دیوار عالی گردنست	مانع این سرفروا آور دست
سجدہ توان کرد بر آب حیات	تا نیامی زمین تن خاکی نجات

ہر گدھا شق تر بود بر بانگ آب
 او زبانک آب پر مے ناعنق
 اے خنک آنرا کہ اذایام پیش
 اندرون ایام کش قدرت بود
 وان جوانے پہچ باغ سبز تر
 چشمہاے قوت و شہوت روان
 خانہ مہمور و شفقش بس بایند
 نور چشم و قوت ابدان بجا
 ہیں عقیدت دان جوانی اے پیر
 پیش ازان کا یام پیری درسد
 خاک شوره گرد و زیزان پست
 آب زرد و آب شہوت منقطع
 آبرو وان چون پار دم زیر آمدہ
 از شمشیر رو چو پشت سوسار
 پشت دو تا گشتہ دل سست طیان
 بر سر رہ زاد کم مرگوب سست
 خانہ ویران کارے سامان شدہ
 عمر ضائع سعی باطل راہ دور
 موسیٰ بر سر بھو بر سر از بیم مرگ
 روز بیکہ لاشہ ناکہ دراز
 بیچنائے خوے بد حکم شدہ

نور بر میگشت در شست و مہر
 او کلیخ زنت بر کند از حجاب
 نشو دہنگانہ جز بانگ بلق
 مغنم دارد گزار دد ام خویش
 صحت و زور دل و قوت بود
 میر ساندے دریغ بار و بر
 سبز میگردد زمین تن بدان
 معتدل ارکان و بے تخلیط و بند
 قصر حکم خانہ روشن رصف
 سر فرو د آور گین خشت قدر
 گردنت بند بجل من مسد
 سرگز از شوره نیاں خوش لبت
 او ز خویش و دیگران تا منقطع
 چشم را تم آمدہ تارے شدہ
 رفتہ نطق و طعم دندانہا ز کار
 تن ضعیف و دست پاچون رسیان
 غم قوی و دل تنگ تن نادرت
 دل پر فغان بھوئے ابنان شدہ
 نفس کابل دل سیہ جان ناصبو
 جملہ اعضا لہر ز لہر زان بھو برک
 کار گہ ویران عمل رفتہ ز کار
 قوت بر کنند آن کم شدہ

حکایت

پچوان شخص در برت خوش سخن
 رہ گذر یانش ملامت گر شد مد
 مردم آن خابین افزون شدے
 جامہ ہرے خلق بدریدے زخاہ
 چونکہ عالم را خبر شد زین حدیث
 چون بید عالم بدو گفت این بن

در میان رہ نشاند او خابین
 پس بگفتندش بکن اورا بھند
 پائے خلق از زخم اطہر خون شدے
 پائے درویشان سے تر زار زار
 یافت آگاہی ز فعل آن حدیث
 گفت اے بر کم روزیش من

امدے فردا و فردا وعدہ دارد
گفت روزے حالمش ای و عذر
گفت الامام با عبد بن
تو کہ میگوئی کہ فردا این بدان
آن درخت بد جوان ترے شود
خار بن در قوت و بر خاستن
خار بن ہر روز و ہر دم سبز تر
او جوان ترے شود تو یہ سبز تر
خار بن وان ہر یکے خوے بدت
بار بار از فعل خود نام شدی
بار بار از خوے خود خست شدی
گر ز خست شدن دیگر گسان
غلطے بارے نہ ز تخم خود نہ

شد درخت خارا و تخم نہاد
پیش آور کار ما واپس مغز
گفت عجل لا تأجل دینا
کہ ہر روزے کہے آید زمان
دین کنندہ پیر و مضطرے شود
خار کن درستی و در کاستن
خار کن ہر روز زار و خشک تر
زود باش و روزگار خود میر
بار بار پلے خار آخر زدت
بر سر راہ ندامت آمدی
حسن نماری سخت بھیں آمدی
کہ ز خلق زشت تو بہت آن نشان
تو عذاب خویش و ہمہ بگانہ

اب مولانا حسب عادت بصیحت کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بطرح اس پہلے کا نہیں لکھنا
وصل آب اور پانی تک پہنچنے کا سبب تھا یوں ہی طالب حق کیلئے سجدہ موجب قرب حق سبحانہ ہی چنانچہ
حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ واسجد واقرب کہ سجدہ کر اور مقرب بن جا۔ یاد رکھ کہ تیرا حق خاکی ایک عالیشان دیوانہ
ہے جب تک یہ قائم رہیگی اور تو اسکی درستی اور تن پروری کو نہ چھوڑیگا اسوقت تک تجھے سجدہ حقیقی
اور انقیاد کامل نا ملن ہے۔ اور جب تک تو اسکی فکر سے رہائی نہ پاویگا اسوقت تک آب حیات حقیقی اور اصلی
جان بخش ذات کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلئے لازم ہے کہ تو اس دیوار کو اوکھڑے اور اسکی فکر چھوڑے اور
چونکہ یہ بات بدون طلب کے نہیں ہو سکتی لہذا اول طلب پیدا کر پس طلب جسقدر شدید ہوگی فانی تن اسقدر
جلد ممکن ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ آدمی جسقدر زیادہ پیاسا ہوتا ہے اتنی ہی جلدی انیشین اور ڈھیلے اوکھڑا ہوتا ہے
اور جو شخص پانی کی آواز پر جتنا عاشق ہوتا ہے اتنی ہی جلدی وہ دیوار مانع سے بڑے بڑے ڈھیلے اوکھڑا ہوتا ہے
ہے اسکی حالت یہ ہوتی ہے کہ پانی کی آواز سے نشہ میں سرشار ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جسکا دوسنے
گلے تک شرب بھر رہی ہے اور سولے گڑپ گڑپ کی آواز گے اور کوئی آواز ہی نہیں سکتا۔ لہذا آدمی کی طلب
جسقدر شدید ہوگی اسقدر وہ ماسوی اخذ سے بے تعلق ہوگا اور اتنا ہی جلد موانع کو مرفع کر گیا اور اتنا ہی
جلد وہ حق خاکی کو مبارک۔ چونکہ شدت طلب اور دفع موانع اور انکی مزاحمت موقوف ہے اعتدال مزاج اور قوت
قوی براور یہ بات جوانی میں ہوتی ہے اسلئے جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسے مرنے میں اسکے جو پہلے دنوں کا دیکھو
شباب کو نصیحت جانے اور اپنا فرض اطاعت جو واجب الادا ہے پہلے ہی سے ادا کر دے جس زمانہ میں کہ اسکو
قدرت اعمال بھی ہے صحت و اعتدال مزاج بھی ہے دل میں بھی زور و قوت ہے اور جوانی جو ایک سرسبز

شاداب باغ کی طرح ہے اور بے تکلف اپنے منافع و ثمرات سے متمتع کر رہی ہے یعنی قوت اور شہوت کے چشمہ و دانہ بدن جن سے زمین جسم سر نہ رہے مکان آباد ہے اور راحت نہایت اونچی ہے ارکان و عناصر معتدل حالتین ہیں کوئی گڑبڑ نہیں کسی قسم کی بندش نہیں ہر طرح انتفاع ممکن ہے آنکھ کی روشنی اور اعصاب کی قوت قائم ہے محل مضبوط مکان روشن اور خوش و خاشاک سے پاک و صاف ہے غرض کہ جسم کی حالت ہر طرح قابل اطمینان اور راحت بخش اور مقصود اصلی کی معاون ہے مثلاً دیکھو جوانی کو غنیمت جان سمجھا اور حتی سبب کا مطیع و منقاد ہیں اور بدن کی انہیں اور ڈھیلے اور کھیر اور شہوات و لذات انسانی کو چھوڑ قبل اسکے کہ بڑھاپے کا زمانہ آئے اور تیری گردن موج کی سی میں بندھ جاوے۔ اور اب تجھے وہ آزادی حاصل نہ رہے جو جوانی میں تھی۔ زمین تن کی مٹی شور ہو جاوے عمارت تن سے مٹی جھڑنے لگے بنیاد کمزور ہو جاوے اور اس قابل نہ رہے کہ عمدہ لباس پیدا ہو سکے اور اعمال صالحہ اوس سے صادر ہو سکیں کیونکہ زمین شور میں ہرگز عمدہ لباس نہیں بنتی۔ اور تن سست سے اعمال صالحہ نہیں ہو سکتے۔ زور و شہوت کا پانی بھی بند ہو چکا ہے۔ ایسے وہ بھی مدد نہ پہونچا سکے گا۔ اور وہ ناس قابل رہے گا کہ دوسروں کو نفع پہونچا سکے اور نہ اپنے سے خود کو نفع ہو سکے گا۔ بھون دھجی کی طرح نیچے کو لٹک جائیں گی۔ آنکھ میں تیرا دکھنا اگر نہ دیکھا ایک تار بندھ جائے گا جھریاں پڑ کر مٹھ گودہ کی پیٹھ کی طرح ہو جائے گا۔ نہ بولا جائیگا۔ نہ کھا جائیگا۔ دانت بیکار ہو جائیں گے۔ کمر بھری ہو جائیگی۔ دل سست ہو جائیگا ضعف سے دھڑکن پیدا ہو جائیگی جسم کمزور ہو جائیگا ہاتھ پاؤں سوکھ کر رسی کی طرح ہو جائیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ چلنے کیلئے تیار نہ آدراہ بہت قلیل سواری سست غم اور فکر قوی بدل کمزور جسم خراب خانہ جسم ویران۔ کام تتر بتر دل آہ و فغان سے نلے انسان (باجہ) کی طرح سر پر پوشش بیکار عمر بیکار۔ سفر لمبا نفس کاہل۔ دل سیاہ جان بے صبر بال سر پر ہر فن کی طرح سفید موت کے خون سے تمام اعضا ہتھرتھرتے کی طرح کانپتے ہوئے۔ وقت بے وقت۔ سواری لنگر مٹی سفر لمبا جائے عمل جسم ویران کام ناموافق اخلاق ذمہ کی جڑیں مضبوط۔ کھیر نیکی قوت کمزور۔ ایسے اسکی مثال اس رد گھائی و گھنی چھری باتن بنانے والے کی سی ہوگی جسے رستہ میں ایک درخت خاردار پودا تھا اور راہ گزراوے ملاٹ کرتے اور اٹھیرنے کہتے تھے تو اٹھیرتا نہ تھا وہ درخت خاردار ہر وقت بڑھتا تھا اور مخلوق کے پاؤں اسکے زخم سے لہو مان ہوتے تھے۔ فقروں کے کپڑے کا تو نہیں اوجھکھٹتے تھے پیاروں کے ننگے پاؤں زخمی ہوتے تھے جبکہ عالم کو اس واقعہ کی خبر ہوئی اور اس جمیٹ کے اس فعل ناشائستہ پر اطلال پائی تو اسکو اٹھیرنے کی خوش آئی پس جب عالم نے بنا کید حکم دیا کہ اسکو اٹھیر ڈال تو اُسے کہا اچھا کسی وقت اٹھیر ڈالو گا۔ ایک عرصہ تک کچل آجکل کرتا رہا۔ اور اسکا خاردار درخت خوب مضبوط اور قوی ہوتا گیا۔ ایک روز حاکم نے اوس سے کہا کہ اے وعدہ خلاف ہمارے حکم کی فورا تعمیل کرو اور کچھ جیل و محبت مت کر تو اسنے جواب دیا کہ حضور ابھی تو زمانہ پڑا ہوا ہے حاکم نے کہا کہ نہیں جلدی کرو اور تعمیل حکم میں ٹال مٹول نہ کریں مثلاً تو جو کتاب ہے کہ اعمال صالحہ جن میں نیک عمل کر دینا کو یاد رکھو کہ چون جو دن گذرے ہیں تیری بڑائی کا درخت جوان ہوتا جا تا ہے اور اٹھیرنے والا یعنی تو بڑھا اور لاچار ہوتا جا تا ہے۔ درخت خاردار تو قوی ہوتا جا تا ہے اور اٹھان نہ رہے اور اسکا اٹھیرنے والا

یعنی تو کمزور ہوتا جا تا ہے۔ اور ہر وقت گھٹتے میں ہے۔ دخت خار دار ہر دن بلکہ ہر خطہ سر سبز ہو تا ہے اور اگلے روز
یعنی تو لاچار اور خشک ہو تا ہے جیسقدر وہ جوان ہو تا ہے اتنا ہی تو بڑھا ہو تا ہے پس جلدی کر اور اپنا وقت
ضایع نہ کرو یا درکہ تیری ہر خوشی بد ایک خار دار دخت ہے۔ وہ بار بار خود تیرے ہی باؤن میں جھپٹے اور
تجھے بھی تکلیف دی ہے چنانچہ تو بار بار اپنے فعل سے تادم ہوا اور سیکڑوں مرتبہ تو نے اپنی جھلسلت بد سے تکلیف
اٹھائی ہے۔ مگر اس پر بھی تجھے حس نہیں نہایت جھس جھس ہے۔ بھلے مانس اگر دوسروں کے زخمی ہونے سے جسکا
سبب تیری خوشی ہے تو غافل ہے اور تجھے انکی پرواہ نہیں تو اپنے زخم سے تو غافل نہیں۔ اسے بخوش اپنے
لیے بھی وبال ہے۔ اور دوسروں کے لیے بھی تجھے چاہیے کہ تین باؤن میں سے علی الترتیب ایک بات کو اختیار کرے
وہ باتیں یہ ہیں ۱۔ یا تبریر دار ۲۔ اور مردانہ بزن ۳۔

تو علی وار امین درخیز ممکن
ہیں صبر حق دیگران را بر گزین
و فصل کن یا نار و نور یا را

یا تبریر دار مردانہ بزن
اور نہ چون صدق و فاروق ہیں
یا بگلین و فصل کن امین خارا

یا تو یہ کہ کہ تبراتھا اور بہادری سے اس درخت خار دار کی جڑ میں مارا اور اسے اس طرح نیست نابود کر دے
جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے درخیز کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اور اگر تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو صدیق
اکبر اور فاروق اعظم کی طرح دوسری روش پر چل یعنی جس طرح صدیق اکبر اور فاروق اعظم باوجود کیشوعامت کا علم
و تدبیر تام اور ایمان کامل رکھتے تھے اور کوئی ظاہری سبب مانع حق نہ تھا درخیز کو اس لیے فتح کر کے لے
لئے ہاتھوں اسکل فتح ہونا مقدر نہ تھا مگر انہوں نے اسکی فتح کی امکان کی کوشش کی اس لیے جادوین شریک
اور سحر اجرم ہوئے۔ یوں ہی تو اسکا کھاڑنے کی کوشش کر پس اگر باوجود کوشش کے بھی وہ دخت خار دار
جڑ سے نہ اکھڑ سکتا تب بھی تو جہاد اکبر میں شامل سمجھا جائیگا۔ اور سحر اجرا اور مقرب عند اللہ ہوگا۔ اس تقریر حضرت
علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت شیخین پر لازم نہیں آتی اور نہ لکے طرق مجاہدہ کا شیخین کے طریق مجاہدہ پر فصل
ہونا لازم آتا ہے بلکہ یہ تقدیر صحت واقعہ کے حضرت علی کا فضل جزئی شیخین پر لازم آتا ہے اور یہ شیخین کے
فضل کلی کے منافی نہیں و ہوا ہر۔ سین اشارہ ہے ان روایات کی طرف جن میں مذکور ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ابو بکر صدیق کو چھنڈا دیکر بھیجا تھا اور وہ بدون فتح کے واپس ہو گئے تھے پھر حضرت
عمر کو بھیجا وہ بھی بدون فتح کے واپس ہو گئے۔ اسکے بعد حضرت علی کو بھیجا و انھوں نے فتح کیا اور درخیز کو اوکھاڑ کر
پھینک دیا چنانچہ خصائص انائی میں ہے۔ اخیراً احمد بن حلیان الریادی حدیثا مبعود اللہ اجزا ان الی علی علیہ السلام
عن المنہال عن عبد الرحمن بن ابی السلی عن ابیہ قال یطی و یوسیر معلمان الناس قد انکروا و انک شیعنا مخرج فی ہر
فی الملائکین و مخرج فی انحرئی آتش و اثوب الخلیفہ فقال لم یکن معنا یخبرہ قال بلی قال لعیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم ابوبکر و عقدہ لواء مخرج و لبت عمر و عقدہ لواء مخرج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یطین الرایت
رجل یحب اللہ و رسولہ و حبہ اللہ و رسولہ لیس بفرار فاری الی و انارہ و فصل فی غنی فقال اللہم افہامی فی خرد
البر و قال ما وجدت حلیہ بعد لک ولا بر و دا (اخیر نا محمد بن علی بن ہشیم اللہ و افندی قال اخر عامدا بن خالد

قال اخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريدة يقول حاصرنا خيبر فاخذ الراية ابو بكر ولم يفتح
 له فاقده من الغدر فاهرت ولم يفتح له واصاب الناس شدة وجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارفع
 لوائي فذا لي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجح حتى يفتح له ويتناطية الغنائم الفتح غدا انما سمع
 رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم جاء قائما قد عابا للواء والناس على مصافهم فاسما انسان لغيره لغيره
 صلى الله عليه وسلم الا وهو يروى ان يكون صاحب اللواء وفتح الله عليه قالوا اخبرنا من تطاول اليه اذ قال بريدة
 وانا من تطاول اليهما (اخبرنا) محمد بن بشير البصري اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عن محمد بن عيسى بن عمار
 ان عبد الله بن بريدة حدثه عن بريدة الاسلمي قال لما كان يوم خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي بكر
 عظمي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء فمضض فيه من بعض من الناس فلقوا اهل خيبر فالكشف عمرو واصحابه فخرجوا
 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عطين الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه
 ورسوله فلما كان من الغداة لم يروا بكرة وعمر قد عابا ورواه في عيده ونضض معه من الناس من نضض فلقى اهل خيبر
 فاذا امر حرب يرحل فمضض خيبر اني امر حرب في شالي السلاح بطل فحرب في اذ الليوث قبلت تسب في الطعن
 احيانا وجنا اضرب في فاختلف هو وعلى ضربين فضربه على يامته حتى مضى البيت منها انتهى راسه وسمع اهل الجسر
 صوت ضربته فانتام اخر الناس منع على حتى فتح لواءهم ميزان الاعتدال بينه - انا انا ابن علقم الكندي
 حدثنا الشيا بي انا اعطيت حدثنا محمد بن عمر بن بكير انا علي بن احمد بن محمد بن فروخ الوراق حدثنا محمد بن صابر
 اميل بن موسى حدثنا المطلب ابن زياد عن ليث عن ابي جعفر محمد بن علي عن جابر بن عبد الله عن ابي جعفر محمد بن
 اسحاق واهم جبروه بعد ذلك فلم يحل الا اربعون رجلا هذا منكر رواه جماعة عن اميل انتهى - منذ احمد بن
 حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي عن محمد بن اسحق قال حدثني عبد الله بن محمد بن الحسن عن بعض الباعين في ارفع
 مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا مع علي بن عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم برائة فلما دنا من خيبر
 جرح اليه اهلها فها هم فضر به رجل من يهود فطرح ترسه من يده فقتل على بابا كان عند الحسن فخرس بلفظه فلم
 فلم يزل في يده ومو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم الفاه من يده حين فرغ فلقدر ايتني في نصر معي متبعة انا انما سمع محمد
 علي ان اغلب ذلك الباب فانقلب كغيره روايات متفيدة بعد مائة من نزيك قابل اعتماد بين ادراو بكر صديق
 وعمر فاروق كوجنه اذ كبره جونا ثابت نهين چنانچه شيخ الاسلام ابن عسمة مناج السنه من لفظه بن وكم كن الراية
 قبل ذلك لاني كبر ولا عمر ولا قريه واحدا من هذا من الاكاذيب ولما قال عمر فاجت الامارة الا ولم يذ
 بات الناس كلهم يروون ان ليظا با - اور خود الفاظ حديث هي بتلايه بن كحديثي كسي كتر اشي هوئي بن كحديثي
 بن كحديثي بالوضع نهين مگر اسے بھی نهين ك انكي روايت قابل الطمان بولوا لآفة المقام لاشبعت الكلام مگر
 مولانا اسطر ادي امور من اسكي پرواه نهين كرتے ك واقعه كيا ہے - یہ توجیه مجھے اقرب معلوم ہوئی ہے سمیع بن فضل
 علی كرم الله وجهه علی الشیخین سے كونی تعرض ہی نهين ك تاویل كی فكر ہو - یا تقدیم امر اول كیلئے كسی توجیه كی ضرورت
 بود و مری وجہ یہ ہے ك یا تبر بردار و در وانه بن المزمین اشارہ ہے اختیار مسلك ولايت كی طرقت اور ورنه
 چون صدیق المزمین سے اختیار مسلك نبوت كی طرقت یعنی اول توجہا میے ك یا تو طرقت ولايت سے جو علی كرم الله وجهه

غالب تھا اور اسکی بیج کئی کرے۔ اور اگر شیخ کامل کی ناسے میں اس سے مناسبت نہ ہو تو صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی طرح مسلک نبوت کو اختیار کر جو دیگر سالکین کا مختار ہے عرض حبیبی استعداد ہو مسلک ولایت و طریق نبوت میں یہ فرق ہے کہ مسلک ولایت میں خلق کی طریقت عدم توجہی اور توجہ الی الحق غالب ہوتی ہے۔ اور مسلک نبوت میں توجہ الی الخلق الحق غالب ہوتی ہے جو کہ فی الحقیقت توجہ الی الحق ہی ہے۔ مسلک اول میں لذات و نعمات اختلاط مع الخلق سے کامل نفرت ہوتی ہے۔ اور مسلک ثانی میں بقدر ضرورت تلذذات و نعمات سے الحق تمتع ہوتا ہے اور خلق کے ارشاد ہدایت کے لیے انکے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ لیکن معاصی سے احتراز رکھی ہوتا ہے۔ مسلک اول بظاہر سخت ہے اور مسلک ثانی درحقیقت سخت طبايع و معتدات مختلف ہوتی ہیں۔ لہذا بعض کے مناسب مسلک اول ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک مسلک ثانی مولانا پر ظاہر ا مسلک اول غالب تھا۔ اور ذوقانکے مناسب تھا۔ اس لیے اول کو مقدم کیا ورنہ افضل و اعلیٰ مسلک ثانی ہی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ الولاية افضل من النبوة اسکی چند توجہیں ہیں اول یہ کہ ولایت بنی نبوت بنی سے افضل ہے۔ نہ کہ ولایت ولی۔ دوم کہ ولایت مطلقاً نبوت سے افضل ہے مگر ولی بنی سے افضل نہیں کیونکہ اس میں ولایت و نبوت دونوں ہیں اور اس میں صرف ولایت لیکن تحقیق یہی ہے کہ نبوت افضل ہے ولایت سے اس لیے کہ منشا تفصیل ولایت یہ تھا کہ ولایت میں توجہ الی الحق ہوتی ہے۔ اور نبوت میں توجہ الی الخلق و توجہ الی الحق افضل ہے توجہ الی الخلق سو مگر بغیر شاہی غلط ہے کیونکہ نبوت میں صرف توجہ الی الخلق نہیں ہوتی بلکہ توجہ الی الخلق ہی ہوتی ہے اور توجہ الی الخلق ہی ہوتی ہے اور اس توجہ پر تفصیل مسلک ولایت مفصل علی مسلک النبوت القائل کا شبہ نہ کیا جاوے گا و جو کہ وہ ایسا کہ اصل صحیح ہوتی ہے لیکن بیان محض تقدیم ذکر سے تقدیم یعنی لازم نہیں آتی اور حضرت علی پر مسلک ولایت کا غلبہ بنا علی ما ہو المسلم عندنا لہن جو بعض نے اس میں طرح کا کلام کیا ہو کہ سیر علی کرم اللہ وجہہ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ان پر مسلک ولایت غالب تھا بلکہ تحقیق یہ ہے کہ شیخین پر زہد فی الدنیا بہ نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے غالب تھا۔ وان کا زہادین رضی اللہ عنہم مگر خود زہد بھی دو قسم ہے ایک مشابہ زہد انبیاء کے کہ مال میں ظاہراً و خلیہ میں ہو مگر بطناً اوس سے کچھ تعلق نہ ہو دوسرا یہ کہ ظاہراً بھی اوس سے تعلق نہ ہو اور اس لیے اوسے بہت سے مصالح و منافع ساریہ الی الخلق کا افاضہ نہ کر سکے اور یہ زہد و ایسا ہے اور حضرت شیخین قسم اول میں بڑھے ہوئے تھے۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ مجاہدہ دو قسم کا ہے ایک جلی و دوسرا خفی اول مشابہ ہے طریق علی کے کہ قلعہ باب خیبر امر علی ہے اور یہ مجاہدہ ہے ترک لذات و نعمات کے ساتھ اور دوسرا مشابہ ہے طریق شیخین کے کہ اوس میں سعی کی کوئی صورت ظاہر نہیں ہوتی مگر باطنی مقامات اوس سے طے ہوتے ہیں اور یہ مجاہدہ ہے دقائق اعمال کی رعایت کے ساتھ جسکی کوئی ظاہر صورت نہیں مگر اول سے زیادہ دشوار ہے پس مولانا فرماتے ہیں کہ یا تو مجاہدہ جلی اختیار کر جو جسطرح کہ قلعہ باب خیبر امر علی تھا یا مجاہدہ خفی اختیار کر جو جسطرح شیخین کی کامیابی غزوہ خیبر میں خفی تھی کہ بظاہر کوشش نے نتیجہ خفی مگر حقیقت میں اپنے اندر ثمرات لکھی تھی (تنبیہ) واضح ہو کہ یہ تشبیہ محض مجاہدہ کے جلی اور خفی ہونے میں ہے ورنہ کامیابی قلعہ خیبر اور ناکامی سے قطع نظر ہے اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طریق کا حاصل کامیابی ہے اور دوسرا ناکامی۔ کیونکہ سعی باطنی کامیابی سے خالی نہیں ہوتی واللہ اعلم والتوجیہ الذی اختارہ المحشون مطروح

لا یفتت الہ یہ دونوں باتیں اگر تجھ سے نہ سیکیں اور نہ تو حصالِ ذمیمہ کی بیخ کنی کیسے اور نہ نفس کی حرکت پر قادر ہو تو یہی کہ کہ اس خا کہ درخت گل سے ملا دے اور اپنی آگ کی طرح مضر خصلتوں کے ساتھ نور باطنی شیخ کامل کو قرن کہ یعنی شیخ کامل کی خدمت میں پڑا رہ شاید بہ برکت صحبت شیخ ہی تو ان مضر خصال سے نجات پانے آگے مولانا ایک بیان فرماتے ہیں۔

تا کہ نور او شد نار ترا
تو مثال دوزخی او مومن است
مصطفیٰ فرمود از گفت بجیم
گویش بگذر ز من اے شاہ زوگو
پس ہلاک نار نور مومن است
نار ضد نور باشد روز عدل
گر ہی خواہی تو دفع شیر نار
چشم آن آب رحمت مومن است
پس گریز است نفس تو ازو
آب آتش زان کہ یزان میشود
حسن تو و فکر تو از آتش است
آب نور او چو بر آتش جہد
چون کند چپک تو گویش مرگ درد
تا نسوزد او کجاستان ترا
یک شہرا زوے ہزاران گلستان
بعد از ان چہرے کہ کارے ہر دہ

و وصل او گلبن کست خار ترا
کشتن آتش بومین ممکن است
کہ بومین لایہ کر گرد د ز بیم
ہن کہ نور ت سوز نارم را بود
ز آنکہ بے ضد دفع ضد لایکن است
کان ز قہر ایچختہ شد وین نخل
آب رحمت درد دل آتش کمار
آب حیوان روح پاک محسن است
ز آنکہ تو از آتشے او ز آب تو
کاشتش از آب ویران میشود
حسن شیخ و فکر او نور خوش است
چپک از آتش بر آید خوش جہد
تا شود این دوزخ نفس تو سرد
پرست نچند عدل و احسان ترا
از یکے نام ماندے نشان
لالہ و سہرین سپین دہ

صحبت شیخ کی اسلئے ضرورت ہے تاکہ اسکا نور تیری آتش شہوت و غضب کو بجھا دے۔ اور مجھے حصالِ ذمیمہ سے نجات دے یہ شہنہ نکرا کہ نور نار کو کیونکر بجھا دیگا اسلئے کہ تیری مثال دوزخ کی سی ہے کیونکہ تو آتش خصالِ باطن سے دوزخ کی طرح لبریز ہے سادہ مومن ہے اور نور مومن کا آتش دوزخ کو بجھا دینا ممکن ہے۔ نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے چنانچہ مخیر صادق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی گفتگو نقل فرماتے ہیں کہ دوزخ خون سے مومن کی خوشامد کرتی اور کہے گی کہ حضور والا جلدی سے پل صراط سے گزر جائیں آپ کا نور میری سوز آتش کو فانی دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آگ کی تباہی و بربادی مومن کے نور ہی سے ہوتی ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ نور حضور تبار ہے اور ایک ہند کی مدافعت دوسری ضد ہی کر سکتی ہے اسلئے بغیر نامکن ہے یہی یہ تا کہ نور نار کی ضد نہ ہو کہ ہے۔ یہ اگر چہ طور پر اسوقت سمجھ میں نہ آئے مگر قیامت میں اسکا مشاہدہ ہو جائیگا اور معلوم ہو جائیگا کہ آگ مظهر ہے آتش قہر آبی اور اس کے جلال کا اور نور مظهر ہے اس کے فضل و جمال کا قہر

اصل اور جمال و جمال میں تضاد ظاہر ہے۔ یوں ہی ان کے مظاہرین بھی تضاد لادبی ہے جبکہ یہ امر ثابت ہے کہ نور آگ کی ضد ہے اور ایک ضد بدون دوسری ضد کے مدفع نہیں ہو سکتی تو اگر تو چاہتا ہے کہ میں آگ کی مضرت سے محفوظ رہوں تو آبِ نوری جو مظہر رحمت ہے اور جسکو اس بنا پر آبِ رحمت کہا جاسکتا ہے تو آگ کے اندر ڈال اور اس پانی کا پتا بھی ہم تجھ کو بتائے دیتے ہیں یہ پانی تجھ کو یوں کامل سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسکا سرخشمہ ہے اور اسکی روں پاک سر اس پر آبِ حیوان ہے اس سے منع ہو چونکہ تو آب سے پر اور گویا آگ کا پتا ہے اور یوں سر پا آب جسے رحمت ہے اسلئے تیرا نفس اس سے بھاگتا ہے۔ یہی دلیل ہے اس کے سرخشمہ آبِ رحمت ہوئی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ آگ پانی سے بھاگتی ہے۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اس کے انفصال میں آگ اپنی تباہی و بربادی محسوس کرتی ہے یا درگاہ تیری جس اور تیرے افکار مصروف شہوات نفسانہ ہونیکے باعث سر پا آتش ہے اور شیخ کی جس اور آگ کا فکر مصروف حقایق الہیہ ہونیکے سبب سر پا نوس ہے جب اس کے نور کا پانی تیری آگ پر پڑ گیا اور بہت شیخ اور برکت مرشد جب اس کے اطفا کی طرف متوجہ ہوئی تو آگ آواز دیکر دم بھر میں رخصت ہو جائیگی جب اس میں سے آواز نکلے تو خوش ہوا اور کہہ کہ تجھے درد مرگ نصیب اور مبارک ہو کیونکہ اسکا مرنا ہی بہتر ہے تاکہ آگ فنا ہو کر تیرا نفس سرد ہو جاوے اور مطمئن بن جائے اور تاکہ وہ باقی نہ کرے تیرے گلشن اعمال و ملکات فاضلہ کو ہر قسم نکرے اور تیرے عدل و احسان کو برکت نکرے کیونکہ اس کو بخت کی یہ خاصیت ہے کہ اعمال کی برکت لھو دیتی ہے اور ایسی بدیہ ہے کہ اسکی ایک چنگاری ہزاروں باغوں کو تھس تھس کر دیتی ہے پس جب یہ آگ فنا ہو جائیگی تو زمین صلح ہو جائیگی اور جو تو پہلے گاہیلے پھولین کی لالہ و نسرين و مدینہ پیدا ہونگے۔ اور تیرے اعمال صالحہ ثمرات محمودہ سے بار آور ہونگے شرح شلیری سجدہ آمد الخ۔ یعنی سجدہ آئیے اوکھاڑنا سخت اینٹ کا (اور یہ سجدہ) سبب اس قرب کلہ ہے جو کہ واسجد و اقرب (سے معلوم ہوتا ہے) مطلب یہ کہ جب طرح اس شخص کو دیوار کی اینٹیں اٹھا کر سے اور اسکو بست کرنے سے مقصود قرب تھا اسید طرح عبد کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی درگاہ میں سجدہ کرے اور پستی اختیار کرے کہ اس سے قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ اور جب قدر موانع خصائل ذمیمہ وغیرہ ہوں اور سکواں اینٹوں کی طرح اوکھاڑ کر پھینک دے۔

تاکہ آں دیوار الخ۔ یعنی جب تک کہ یہ دیوار عالی گردن (اور بلند) ہے تو اس سرنگونی کو مانع ہے مطلب یہ کہ جب تک موانع مجربہ وغیرہ بھرا ہوا ہے اسوقت تک یہ قرب اور عاجزی کو مانع ہیں لہذا ان خصائل کو کمال دے دے پھر قرب حق جو کہ مطلوب و محبوب ہے حاصل کرو۔

سجدہ نتوان کرد الخ یعنی آج چات پر سجدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس تن خالی سے نجات نہ پاوے مطلب یہ کہ جسوقت تک اس تن خالی کی خواہشات کو دفع نہ کرے اسوقت تک اس نفس حق سے جو کہ زندگی بخش ہے مستفید نہیں ہو سکتے۔

بر سر دیوار الخ۔ یعنی دیوار پر جب قدر زیادہ پیسا ہوگا و تنی جلدی اینٹ اور ڈھیلے اٹھاڑیگا تاکہ پانی سے قریب ہو جاوے مطلب یہ کہ جتنا زیادہ طالب قرب حق کا ہوگا و سیدہ جلدی موانع قرب کو دفع کرے گی تاکہ

جلدی سے محبوب اور مطلوب سے ملاقات ہو۔

شیر کہ عاشق ترا لطف یعنی جو شخص کہ بانی کی آواز پر زیادہ عاشق ہو تا ہے وہ سخت ڈھیلے حجاب پر سے اٹھتا ہے تاکہ بانی میں ڈالے اور اس سے آواز ہو اور اس سے یہ سنے مطلب یہ کہ جو شخص کہ طالب حق ہو گا تو جتنا زیادہ طالب ہو گا وہی قدر مجاہدہ دریاضت زیادہ کر گیا تاکہ قرب جلدی میسر ہو۔

اوڑیا ناک الخ یعنی وہ (عاشق) تو آواز بانی سے گلے تک شراب سے بھر رہا ہے اور جو بیگانہ ہے دو سو اے ایک باطن کی آواز کے (جو کہ اوس ایڑ وغیرہ کے گرنے سے پیدا ہوئی ہے) کچھ نہیں ملتا اور اس کو کوئی خط نہیں آتا مطلب یہ کہ جو طالب حق ہو رہا ہے اس کو تو مجاہدہ اور دریاضت میں ایک عجیب لطف حاصل ہوتا ہے اور جو طالب غرض ہے وہ صرف تیری دیکھتا ہے کہ زبان سے اشد اشد کہ لیا یا کھانا کم کر دیا وغیرہ وغیرہ کہ چنکے اس کو ذوق نہیں ہوتا اس لیے اس کو کوئی لطف اور مزہ نہیں آتا۔

اے خنک الخ یعنی جو شخص اچھا اور خوش ہے اور جو پہلے ایام کو غنیمت جانتا ہے اور اپنا قرض ادا کر رہا ہے مطلب یہ کہ جو صاحب اس شخص کے کہ چوس جانی اور قوت کے ذوق کو غنیمت جانتا ہے مجاہدات و دریاضات و اعمال میں لگا ہوا ہے اور قرب حاصل کر رہا ہے اندر ان ایام الخ یعنی اوں ایام میں کہ اس کو قدرت پر صحت اور پورا و دل اور قوت ہو اور ان ایام میں وہ مجاہدات اور اعمال میں مشغول ہے۔

واٹن جوانی الخ یعنی وہ (ایام) جوانی میں (جو کہ) مانند سبز و تر باغ کے ہے کہ بے دریغ بھول چل لا رہی ہے مطلب یہ کہ جوانی کے زمانہ کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ایسے اعمال اور مجاہدات سب اچھی طرح ہو سکتے ہیں اور جو طرح وہ اسی شرفی ہوتے ہیں اس طرح نکلے دفع کی قوت بھی قوی ہوتی ہے اور ان کا دفع کرنا پورا جس قوت کے آسان ہوتا ہے چشمٹھائے قوت الخ اور قوت اور شہوت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور ان سے زمین تن سبز و تر رہتی ہے مطلب یہ کہ جوانی کے زمانہ میں قوت اور شہوت چونکہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے طبیعت میں شوق و ذوق زیادہ ہوتا ہے اور ان خوب کام کر سکتا ہے اب اگر اس شوق و ذوق کو حق تعالیٰ کی طرف لگا دیا تو ادھر لگتا ہے اور اگر معاہمی کی طرف رجوع کیا تو ادھر رجوع ہوتا ہے مگر مادہ ہونے سے امید ہوتی ہے کہ کام چلایا جائے گا ورنہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ خانہ معمور الخ یعنی (جوانی کے زمانہ میں) خانہ (تن) بنا ہوا اور اس کی چھت بلند اور معتدل ارکان اور بغیر غلطی کے اور قید کے ہوتے ہیں یعنی تمام قوی وغیرہ درست ہوتے ہیں۔

لو چھت الخ یعنی کچھ کا نور اور بدن کی قوت اپنی جگہ پر اور (بدن کا) محل مضبوط اور گہر روشن اور صاف ہے۔ بین غنیمت الخ یعنی بان اے لڑکے جوانی کو غنیمت جانو اور عاجزی کر دو اور انہیں ڈھیلے اٹھاؤ ڈالو مطلب یہ کہ ان ایام جوانی کو غنیمت سمجھو اور ان خصائص ذمیرہ کو اور موانع قرب کی عمدہ کر دو اور مجاہدات و دریاضات اور اعمال کر لو کہ پھر بڑھاپے میں پچھنے ہو سکے گا۔

پیش از ان الخ یعنی پہلے اس زمانہ کے کہ بڑھاپا پہنچ جاوے اور بھاری گردن کی سی سے باندھیں یعنی عذاب کے طرف کھینچے جاؤ اور اعمال کی سزا بھگتو۔

خاک شورہ الخ یعنی اس سے قبل کہ خاک شورہ ہو جاوے اور میزان اوست ہو جاوے کہ شورہ (زین)

اسے عمدہ سبر نہیں اگا کرتا۔

پشت زور و آخر یعنی زور و شہوت سب منقطع ہو جائیگے اور وہ اپنے (ذات) سے شغف ہے اور نہ دوسروں سے۔
ابروان چون اطر یعنی کہ ابروین مانند دھجی کے نیچے کو آئی ہو مین اور اسکھون مین آسوا کے ہوئے اور وہ ایک
تار ہو گیا ہے۔ کہ رکنے ہی نہیں۔

از شنبہ اطر یعنی شنبہ کی وجہ سے منہ گود کی پشت کی طرح ہے اور زبان اور ہاڈھت بیکار ہو گئے ہیں۔
پشت دو تانگہ اطر یعنی کہ دو ہری ہو گئی اور دل شست اور سوزناک اور بدن ضعیف اور ہاتھ پاؤں تانے کی مانند
شیر رہ اطر یعنی راستہ کے سر پر اور زرا و راہ کم اور سوار سیست اور غم زیادہ اور دل بودا اور بدن نادرست ہے
خانہ ویران اطر یعنی گھر ویران اور کام ہے سلمان ہو گیا ہے اور دل نے انبان کی طرح پراغٹان ہو رہا ہے۔
شک کی بن کو بہتے ہیں جو کہ اکثر جو کیوں کے پاس ہوتی ہے او مین منہ سے ہوا بھر کر نفل سے دہلے ہیں اس
آواز سربل نکلتی ہے۔

عمر ضائع اطر یعنی عمر ضائع اور کوشش بیکار اور راستہ دور اور نفل کابل اور دل سیہ اور جان بے صبری۔
موت کے برسر اطر یعنی سر کے بال موت کے خوف کی وجہ سے بدن کی طرح ضعیف اور تمام اعضا پتے کی طرح کلپتے ہوئے۔
رگوز سیکہ اطر یعنی بدن بے وقت اور سوار سی سنگری اور راستہ دور اور کارخانہ (تن) ویران اور کام ہاتھ
پے گیا ہوا یعنی کام کے سمجھانے کی قوت اور قدرت نہیں ہے۔

یچھلے خوئے اطر یعنی بری خصلتوں کی جڑیں محکم ہو گئی ہیں اور انکے اکھاڑنے کی قوت کم ہو گئی ہے مطلب یہ کہ
یہ ساری حالتیں بڑھ چکے ہیں ہو جاتی ہیں کہ انسان بالکل بے کار محض ہو جاتا ہے اور او مین جیضر و دعا
شر نہیں رہتے اس طرح دعا ہی خیر بھی نہیں رہتے۔ اور وہ خصائل بد بختہ ہوتے ہوئے خوب جڑ پکڑ جاتے ہیں اور
یہ حضرت ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں انمیں مجاہدات و ریاضات کی قوت نہیں ہے بس وہ ساری حالتیں خوب
مضبوط ہو جاتی ہیں اور اس طرح ایک روز موت آ جاتی ہے اور پھر کچھ بنالے نہیں بنتا اس لیے اس دور وزہ
جوانی کو غنیمت جانا اور او مین جو کر لے کر لو۔ ورنہ پھر کھٹاؤ گے خوب سمجھ لو۔

حکایت ہجو آن اطر یعنی مثل اس سخت آدمی کے جو کہ شیرین سخن تھا کہ اسنے راستہ کے درمیان میں
ایک کلٹے دار درخت کی جڑ لگائی تھی۔ مطلب یہ کہ جو شخص خصائل بد کا زائل نہیں کرتا اور وہ بختہ ہو جاتی
ہیں تو پھر کچھ بنالے نہیں بنتا اسکی ہی مثال ہے کہ جسے ایک شخص تھا جو چرب زبان تو خوب تھا اور اسنے ایک کھٹا
درخت راستہ میں لگایا تھا اور اسکو اکھاڑتا تھا۔ آگے اسکی پوری حکایت کو بیان فرماتے ہیں۔

آگہ ز اطر یعنی راستہ چلنے والے اسکو ملا مت کر رہے تھے اور اسکو کہتے تھے کہ اسکو اکھاڑ دے اور وہ نہ اکھاڑتا تھا۔
آہر وے اطر یعنی وہ کانٹے کی خبر سردم بر مٹھتی تھی اور مخلوق کے پاؤں اسکے غم سے پڑھوں ہوتے تھے اس طرح ہن
میں خصائل بد ترقی پذیر ہوتے رہتے ہیں اور اسنے مخلوق کو تکالیف ہوتی ہیں۔

جاچٹا لے اطر یعنی مخلوق کے کپڑوں کو کانٹوں سے پھاڑتا تھا اور درویشوں کے پاؤں خوب بھی طرح بھی ہوتے تھے
چونکہ حاکم اطر یعنی جبکہ حاکم کو اس بات کی خبر ہوئی اور اس خبیث کے کام کی خبر پائی۔

ہوئے بچہ الخ۔ یعنی جب حاکم نے اسکو تاکید سے کہا کہ اسکو اٹھا ڈے تو کہا کہ ہاں ایکن اسکو اٹھا ڈو ونگا
اسی طرح انسان بھی خصائل بد کے ازالہ میں تاخیر کر ملے تو پھر پھینتا ہے۔

پرتے فردا۔ الخ۔ یعنی ایک زمانہ تک کل برسوں کا وعدہ کرتا رہا اور اسکے درخت کا کاٹنا خوب مضبوط کر دیا
گفتہ رفت روزے الخ۔ یعنی ایک روز حاکم نے اوس سے کہا کہ کسے کج وعدہ ہمارے کام میں جلدی کرو ورنہ
مت جائی یعنی دیر مت کرو جلدی سے اسکو اٹھا ڈو۔

گفتت الامام الخ۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ اے چچا ہمارے درمیان میں تو بہت دیر ہو جلدی ہی کیا ہو اٹھا ڈو
تو حاکم نے کہا کہ جلدی کرو ورنہ ہمارے فرض کو مثال مت بلکہ جلدی سے حکم کی تعمیل کرو۔

تو کہ تمینگوئی الخ۔ یعنی حاکم نے کہا کہ تو جو کہتا ہے کہ کل کو (اوٹھا ڈو ونگا) تو یہ جان لے کہ جتنے دن تک کہ
زمانہ گزر تا ہے وہ درخت بدخوب جان ہو رہا ہے۔ اور یہ اٹھا ڈے والا بدبخت اور مضطرب ہو رہا ہے یعنی تو ضعیف
ہو رہا ہے اور وہ خوب فوری ہو رہا ہے اس طرح انسان کی بری خصلتیں تو خوب حکم اور مضبوط ہوتی ہیں اور
وہ بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے تو انکا ازالہ نہیں کر سکتا۔ لہذا بہ نسبت جوانی کے بڑھا پاز زیادہ قابل تحمل و توجہ ہے کہ
اس میں انسان قریب قریب بیکار کے ہو جاتا ہے۔

خالد بن الخ۔ یعنی کلنے کا درخت تو قوت میں اور بڑھنے میں ہے اور اسکو اٹھا ڈے والا۔ سی اور گھٹنے میں ہے۔
خار بن ہر و الخ۔ یعنی کلنے کا درخت تو ہر دم اور ہر دن زیادہ سرسبز ہوتا ہے اور اٹھا ڈے والا ہر دم
خشک ہوتا ہے اور ضعیف ہوتا ہے۔

یو جوان الخ۔ یعنی وہ زیادہ جوان ہو رہا ہے اور تو زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو جلدی کرو ورنہ زمانہ کو ضائع مت کرو۔
خار بن الخ۔ یعنی تم کلنے کا درخت اپنی ہر بری خصلت کو چاؤ کہ آخر بہت مرتبہ کاٹنا تھا کہ پاؤں میں
بھی لکھ ہے یعنی ان خصائل بد سے تم بھی بچنا ہو۔

بالہ از فعل الخ۔ یعنی تو بار بار اپنے فعل بد سے نام ہوتا ہے اور راہ ندامت پر آیا ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ اکثر
غصہ وغیرہ کی وجہ سے انسان نادم ہوتا ہے۔

گر زحمتہ الخ۔ یعنی کہ اگر تم دوسرے لوگوں کے زخم سے کہ جو تمہارے برے اخلاق کی نشانی ہے غافل ہو
تو آخر اپنے زخم سے تو (غافل) نہیں ہو اور تو تو اپنا بھی اور دوسرے کا بھی عذاب دہہ ہے یعنی تجھ سے خود تجھے بھی
کلفت ہوتی ہے اور دوسری لوگوں کو بھی برے اخلاق کی وجہ سے ضرر ہوتا ہے۔ لہذا ان اخلاق ذمیرہ کا ازالہ
کرو ورنہ اس ازالہ کے طرق بتلے ہیں کہ۔

یا شہر ہر دار الخ۔ یعنی یا تو شہر اٹھا کر مردوں کی طرح مار دو اور حضرت علی کی طرح درخیز کو اٹھا دو ورنہ حضرت
صدق اور فاروق رضی اللہ عنہما بزرگ کی طرح دوسروں کا طریق اختیار کرو اور یا بھول کے درخت سے اس
کلنے کو ملا دو اور اس آگ کو نوے سے ملا دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان اخلاق ذمیرہ کا ازالہ ضروری ہے تو انکی
توجہ چنانچہ استعدا دطالین کے کئی طریقے ہیں اول تو طریق دلائل ہے وہ یہ کہ خوب مجاہدات و ریاضات
کرو اور مخلوق سے الگ رہو۔ اور پس حق کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو کہ حرف علی رضی اللہ عنہ کا مقام تھا اور اگر تھاری

استعداد اور اس کے مناسب نہ ہو بلکہ اس سے عالی ہو تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کر چو کہ طریقہ نبوت ہے کہ نہ تو زیادہ
محامدات و ریاضات کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ مخلوق سے الگ رہنے کی ضرورت ہے بلکہ وہ مشوجہ بہ مخلوق
الطبیعہ بہتے ہیں اور یہ مقام حضرات مخیرین و فیاضی اللہ عنہما کا تھا۔ اور اگر نہ اسکی استعداد ہے اور نہ اسکی تو پھر
کرے کہ کسی سے متعلق کرے۔ اور کسی کی خدمت کرے کہ اس سے ملنے اور تعلق پیدا ہو۔ جسے تم بھی خالی نہ ہو
تو ب سمجھ لو اب یہاں اس میں اختلاف ہو ہے کہ آیا طریق ولایت افضل ہے یا طریق نبوت۔ بعض لوگ طریق
ولایت کو افضل کہتے ہیں اور بعض نبوت کو مگر محققین طریق نبوت ہی کو افضل کہتے ہیں اسلئے کہ طریق نبوت تو
خیض رسان زیادہ ہے اور طریق ولایت صرف اس شخص کے لیے نجات دلانے والا ہے لہذا وہی افضل ہوگا
مگر جو لوگ کہ ولایت کو افضل کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جب ولایت افضل ہے تو ولی بھی نبی سے افضل ہوگا
حاشا و کلا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی میں دونوں چیزیں موجود ہیں اسلئے ولی کس طرح افضل ہو سکتا ہے۔ باقی طریق
اور درجہ افضل ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی سے ولی افضل ہو۔ فافہم چونکہ ادھر کہ ہے کہ اگر نہ طریق ولایت
کی استعداد ہے اور نہ نبوت کی تو کسی سے تعلق پیدا کرے۔ لہذا اب آگے ایک متعلق فرماتے ہیں کہ۔

بالہ نور اور اخر۔ یعنی تاکہ اسکا نور تیری نار کو بجھاوے اور اسکا وصل تیرے خار کو پھول کا درخت کو مڑو مطلب
یہ کہ کسی کامل اور عارف سے تعلق پیدا کرے۔ تو اسکا نور تیری آتش شہوت و غضب کو بجھاوے گا اور اخلاقی
ذمہ کو حمیدہ سے بدل دیگا۔

تو مشکل اخر یعنی تو دوزخ کی شل ہے اور وہ (کامل اور عارف) مومن کی طرح ہے تو آگ کو مومن سے
بجھا سکتے ہیں یہ اشارہ ہے ایک حدیث کی طرح جس میں ہے کہ جب مومن دوزخ کے اوپر کو گذرے گا تو دوزخ
کیسی کہ جڑیا مومن فان نورک اظفار نار ی یعنی مومن جلدی سے گذرے گا کہ تیرے نور نے میری آگ کو دہیم
کر دیا ہے پس جب کہ مومن کی برکت سے نار بحیم سرد ہو جاتی ہے تو نار شہوت و غضب کیوں نہ سرد ہوگی
اسکے خود صاف طور پر حدیث ہی کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

مقصطف فرمود اخر یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا قول (نقل فرمایا ہے کہ وہ دوزخ مومن
سے ڈاکے مارے خوشامد کرتی ہے اور اس سے کیسی کہ اسے شاہ صاحب دوزخ جلدی سے گذر جائے کہ آپ کے
نور نے میری آگ کے سوزش کو اڑا دیا ہے۔ پس اس طرح وہ شیخ کامل اپنے متعلقین کے نار شہوت و غضب
کو بجھا دیتا ہے۔ اور اس کے نور اور فیض کے سلسلے میں سب ہیچ اور کا اہم معلوم ہوتے ہیں۔ آگے خود اسکو فرماتے ہیں کہ
پس ہلاک اخر۔ یعنی بس ہلاکت نار کی مومن کا نور ہے اسلئے کہ بے ضیاء کے دوسری ضد کو دفع کرنا غیر ممکن ہی تو چونکہ
نار شہوت و غضب کی ضد نور مومن ہے لہذا اس سے تعلق پیدا کرے تو یہ سارے اخلاق و مہیما و سکی برکت سے
دور ہو جاوین گے پھر بھی فرماتے ہیں کہ۔

نار ضد نور اخر یعنی قیامت کے دن آگ نور کی ضد ہوگی (جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نور کی وجہ
سے نار بجھے گی) اسلئے کہ وہ قر سے ناشی ہوئی ہے اور یہ فیض سے اور ان دونوں میں منافی ظاہر ہے پس
ان دونوں کے منافی میں بھی منافی ہوگی۔

اگر تو سمجھتا ہے اس کا دفع کرنا چاہتے ہو تو اس آگ کے اندر آب رحمت کو مقرر کر دو مطلب یہ کہ اخلاق ذمیمہ کا ازالہ چاہتے ہو تو اس کی یہ ترکیب ہے کہ کسی کامل سے تعلق پیدا کرو گا وہی دھبے و دھبہ ازالہ ہو جائیگا کہ اس سے تعلق پیدا کرنا ایسا ہے جیسا کہ آگ پر پانی ڈال دینا ایسا ہے کہ اس مومن کے اندر آب رحمت موجود ہے اور وہ اسلئے برکات اور فیوض میں آگے فرماتے ہیں۔

چشمہ آن الخ۔ یعنی اس آب رحمت کا چشمہ مومن ہے اور آب حیوان اس مومن کی روح پاک ہے لہذا اس سے تعلق پیدا کر لو کہ جس سے حیات ابدی حاصل ہو جائیگی۔ ایسا ہے کہ اس کی روح پاک مثل آب حیوان کے حیات بخش ہے۔ پس اگر تم نہانت الخ۔ یعنی تیرا نفس اس سے بہت بھاگتا ہے ایسا ہے کہ تو آگ سے ہے اور وہ ندی کے پانی سے ہے مطلب یہ کہ چونکہ تیرے نفس کے اندر آتش شہوت و غضب و اخلاق ذمیمہ بھرے ہوئے ہیں اور وہ شیخ انکو بھاتا اور پانی کرتا ہے ایسا ہے تیرا نفس اس سے بھاگتا ہے۔

زات آتش الخ۔ یعنی پانی سے آگ ایسا بھاگتی ہے ایسا ہے کہ اس کی سوزش پانی سے ویران ہوتی ہے مطلب یہ کہ نفس اس شیخ سے ایسا بھاگتا ہے کہ وہ اس لذات و خواہشات کو دفع اور منع دم کر دے گا۔ اس لئے بھاگتا ہے اور ڈرتا ہے۔

حسن تو الخ۔ یعنی تیری حس اور فکر تو آگ (کی وجہ) سے ہے اور شیخ کا حس اور فکر عمدہ نور ہے مطلب یہ کہ ہم انہی احساسات اور افکار کو اخلاق ذمیمہ سے ناشی ہوتی ہیں اور وہ بُرے اثر پیدا کرتے ہیں اور شیخ کے افکار اور احساس چونکہ اخلاق حمیدہ سے ناشی ہیں اسلئے اس سے نیک اثر اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔

آتش نور و الخ۔ یعنی جب اس کے نور کا پانی اس آگ پر گرتا ہے تو آگ سے چلیک پیدا ہوتی ہے۔ اور جلدی سے الگ ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ جب اس شیخ کے برکات اور فیوض اس شخص کے اخلاق ذمیمہ پر اثر کرتے ہیں تو جس طرح پانی پڑنے سے لکڑی میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور پھر فزا لگ ہو جاتی ہے اسی طرح اس فیوض و برکات سے سب اخلاق ذمیمہ دفع ہو جاتے ہیں چلیک اس آواز کو کہتے ہیں جو کہ جلی ہوئی لکڑی پر پانی ڈالنے سے ہوتی ہے۔

چون کہ الخ۔ یعنی جب وہ چلیک کرے تو تم اس سے کہو کہ دور ہوتا کہ یہ تیرے نفس کا دہنخ سرد ہو جاوے مطلب یہ کہ جب شیخ کے برکات اور فیوض سے اخلاق ذمیمہ دفع ہوئے لکین تو تم بھی خیال کر کے اور گوش کر کے اذکو ترک کر دو۔

تافسوز الخ۔ یعنی تاکہ وہ تھارے باغ کو نہ جلاوے اور تھارے عدل و احسان کو پست نہ کر دے مطلب یہ کہ اخلاق ذمیمہ کو دفع کر دو اور انکا ازالہ کرو تاکہ انہیں وہ تھارے اعمال کے باغ کو بالکل تباہ نہ کر دے اور تھارے اذہو اخلاق حمیدہ میں انہیں انکو زائل نہ کر دے ایسا ہے کہ ضروری ہو کہ انکا ازالہ کر دو اور انکو چھوٹی چیز نہ سمجھو۔

یکٹ شرار الخ۔ یعنی ایک چنگاڑی اس کی ہزاروں باغوں کو جلاوے اور ایک ہی سے تمام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ مطلب یہ کہ اگر اخلاق ذمیمہ کی ابتدا ہے اور وہ ابھی بچتے نہیں ہوئے ہیں بلکہ زیادہ پڑے۔ مضمین ہیں تب بھی انکو کم مت سمجھو ایسا ہے کہ ایک خلق مذموم بھی تمام اعمال کو بریاد و تباہ کر دیگا۔ پس اول تو تم اس اخلاق

نہیں کسی آگ کو بجھا دے بعد پھر جو عمل کرو گے وہ پانی ہو گا اور اس کا ثمرہ کمو لیکھا۔ اس کو فرماتے ہیں کہ۔
 بعد از ان الخ۔ یعنی بعد اس کے جو کچھ ہووے گا وہ پھل لاوے گا اور لالہ و نسرتین اور سینہ دیگا مطلب یہ کہ جب
 اخلاق ذمیمہ کا ازالہ ہو گیا۔ تو اب جو عمل بھی کرو گے اس کے ثمرات تم کو حاصل ہونگے سینہ ایک گھاس ہے کہ جس کی خوشبو
 نفع اور پودینہ کے درمیان ہوتی ہے۔ باسین والیا، المعروف والسین والنون الخفتی والیا، المفتوح ثم الرأ والمحلہ۔
 اب بیان تک تو اس معنون کو بیان کیا ہے کہ اخلاق ذمیمہ کا ازالہ اور باطن کی اصلاح ضروری ہے تاکہ پھر اس
 معنون کی طر کہ جو ان کو فضیلت سمجھو ورنہ بڑھاپے میں یہ گت بنے گی رجوع کرنے میں اور فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

باز گردے خواجہ راہ ماجا است
 کہ خرننگ است منزل دور دور
 کج مرو و زست اندر شاہراہ
 راہ دریا گیر تابی راہ شد
 شد خلاص آدم و از آتش ہمد
 مردہ گرد و رو سو کے دریا ز دشت
 بچین ہرگز کند بر خود کسے
 گفتہ شد اینجا بر اے عتیار
 واستعن باشد ثم احمد نصب
 جز یہ روئی و فعل زشت نے
 باید شن بر کند و بر آتش بہاد
 آفتاب عمر سو کے چاہ شد
 پرافشانی بکن از ناہ جود
 تادر آخر بینی آنرا برک و بار
 ہن فیلدشن ساز و عن زودتر
 تا بجلی مگر ردایام گشت

باز بہنا میر ویم از راہ راست
 اندر ان تقریر بودیم اسے خسور
 بار تو باشد گر ان در راہ چاہ
 سال شخصت آمد کہ شش دشت شد
 آنکہ عاقل بود در دریا رسید
 چونکہ بیک گشت و آن فرصت گشت
 ورنہ در تابہ شوی بریان بسے
 حال آن سہ ماہی و آن جو ببار
 فانیہ ثم اعتبار ثم انتصب
 سال بیگ گشت و وقت گشت نے
 گرم دشت درخت تن فتاد
 ہن و ہن اسے راہ و بیگاہ شد
 ہن دور و ز کیا لہ ورت بہت زود
 ہیقتہ حمیلہ ماند ستبت کار
 تا نہر مردست این چراغ بالہر
 ہن مگو فردا کہ خدا با گشت

در معنی فی التاخیر آفات

بہنہ بیرون کن گرت میل نورت
 بخل تن بکذا پیش آور شا

بند من بشو کہ تن بند قریت
 لب بہ بند و لغت پر نہر شا

ہر کہ در شہوت فرو شد سرخاست
وائے او گرفت چنین شاخے بہشت
ہر کشد این شتخ جان را بر سما
ہر ترا بالا کشان تا اصل خویش

ترک لذتہا و شہوتہا سخاست
این سخا خست از سر و بہشت
عروۃ الوثقی است این ترک ہوا
تا بر دشاخ سخاے خوب کیش

اس سید سے ماستہ کو چھوڑ کر سپرد ہم ہنوز چل رہے تھے۔ پھر ایک طرف کو مرنے میں اسے جناب اب بھی
لیٹے اور دیکھ کر بہار راستہ جیسے میں چلنا ہے کیا ہے؟ ہاں تو ہم یہ کہ رہے تھے کہ تیرا گدھا ننگا ہے اور منزل
مقصود دور ہے۔ تیرا جو بھجہ بھاری ہے۔ رستہ میں کوئی اور خطرہ ہے لینے خواہے جسمانیہ کرور ہو گئے ہیں وہ کام
بہت باقی ہے پس تو شہر حامت چل بلکہ صراط مستقیم پر سیدھا چل کیونکہ ایسی حالت میں سیدھی راہ پر چل کر پہنچاؤ گی
مشکل ہے لینے خود چلنا اور شریعت پر عمل کرنا ہی دشوار ہے جو دالوانع پس اگر راہ راست کو بھی چھوڑ دیا تب
تو وصول الی الحق بالکل ہی ناممکن ہو جاوے گا دیکھ تیری عمر کے ساٹھ سال ہو چکے ہیں اور یہ تجھے کانٹے میں پھنسانا
چاہتے ہیں یعنی مزید ضعف ہو چکا کرنا بالکل بے قابو اور ناقابل عمل بنانا چاہتے ہیں اس وقت تیرا فرض ہے کہ اس دنیا
پھل کی طرح جو شست کے اندیشہ سے قدر دیا میں ہو چکی تھی اور اس ذریعہ سے شست میں پھنسے
محفوظ ہو گئی تھی اور آگ میں جلنے سے بچ گئی تھی جبکہ مفصل قصہ دفتر چہارم میں آئیگا۔ تو بھی دریا کے ضیق یعنی جوج
کار سے اور اعمال صالحہ و مجاہدات کر اس سے تو متدی ہو گا۔ اور مسئلہ سے نجات پاؤ گا۔ اور اگر تیری بھی تو نہیں
رہی ہے کہ اعمال و مجاہدات کر کے اور وقت بوقت ہو گیا ہے اور موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے اور تو ضعف کے
وام میں پھنس چکا ہے تو اس پھل کی طرح جو ناعاقبت اندیشی سے جال میں پھنس گئی تھی مگر نے اپنے کو مردہ بنالیا تھا
اور شکاری نے اس کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا بعد کو وہ خشکی سے دریا میں ہو چکی تھی اور اس طرح وہ تو بے پر
کیا ہونے سے بچ گئی تھی۔ تو بھی اپنے کو مردہ کر کے اور سیات سے باز رہ اور خشکی سے دریا میں ہو چکی جائے
حالت مصرعہ سے حالت نافذہ کو اختیار کرے اگر تو اپنے کو مردہ نہ کرے اور تیسری نادان پھل کی طرح زخمی ہو گیا
اور اعمال سینہ سے بھی باز نہ آئیگا تو یاد رکھ کہ خوب ہی آگ میں جلیگا اس موقع پر ہم نے اشارہ تین پھلیوں اور دیا
کا تذکرہ کر دیا ہے کہ تجھ کو غیرت ہو پس تو اب تو جاگ جلا اور عبرت حاصل کر اور ہماری نصیحت پر عمل کر نیکیا
مگر اہو جاہ خدا سے مدد چاہ اور کوشش کر انشاء اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچ جائیگا دیکھ تو سی سال تو
ہو چکا ہے اور کھیتی لینے اعمال صالحہ کا وقت نہیں رہا ہے۔ اور دوسیا ہی اور بد کرداری کے سوا اور کوئی بات
نہیں ہے درخت جسم کی جڑ میں کیڑا لگ چکا ہے یعنی دن بدن فحلال ہوتا جاتا ہے اور بہت جلد فنا ہونے کو
ہے پس اس وقت تیرا فرض ہے کہ اس درخت کو اکھیر کر آگ میں جلاوے اور اس کی فکر کو چھوڑ دے اور روح کی
فکر کر ہاں اے مسافر اہم مدد راہ حق دیکھ وقت ناوقت ہو گیا ہے عمر کا سودرج ڈوبنے کو ہے اور موت آنی کو ہے
ان حضور کے دنوں میں جو تیری عمر کے باقی ہیں انراہ سعادت بہت جلد پر تیرے جھانڈ کر تیار ہو جاوے گا
بج باقی ہے اے بودے یعنی جس قدر اعمال صالحہ ہو سکیں کر لے تاکہ انجام کار تو انکے ثمرات دیکھے اور جب چراغ
روح کا گل نہیں ہوا ہے اور روح موت کے ذریعہ سے ناقابل تلافی اور اصلاح نہیں ہوئی ہے بہت جلد

میل تہی درست کر کے اوسکو روشن کر دے۔ اور اسکی عظمت عارفیہ کو دور کر دے۔ اسے دیکھ کر کل موت کر کے کوئی
 بہت سی کلین گذر چکی ہیں ایسا نہ کہ بوسے کا زمانہ اور عمل کرے کا وقت پورا گذر جا دے اور موت آ جا دے تو تیر
 نصیحت سن اور سمجھ کہ جسم وصول الی آخر کے لیے ایک نہایت محنت آٹھ ہے پس اگر تجھے نئی زندگی یعنی حیات
 روحانی حاصل کرینی خواہش ہے تو اس روک کو اٹھا۔ اور پرانی اور فرسودہ حیات جسمانی پر خاک ڈال اور ہٹو
 لالینے باؤن سے بند رکھ کہ من سکنت سلم ومن سلم تحما امر مقرر ہے۔ اور اپنا حیات جسمانی سے غنی ہاتھ کھول اور جسم کے
 متعلق جو تجھ میں غل ہے کہ تو اسکا نقصان گوارا نہیں کرتا اسکو چھوڑ۔ اور سخاوت اختیار کر۔ اسکو مہنات حق سبحانہ
 میں فنا کر عشق اتنی میں کھلا۔ اور لذات و شہوات کو ترک کر۔ کہ یہ وہ سخاوت ہے جسکا ہم نے حکم کیا ہے۔ اور اس
 سخاوت کی اسلئے ضرورت ہے کہ جو شہوت و لذت و تن پروری میں مشغول ہو اس پھر نہیں اٹھا اور تباہی ہو گیا
 یا کھلے کھانا و شادمانی چھوڑے۔ یہ سر و بہشت کی ایک شاخ ہے۔ افسوس ہے اسکے حال پر جسے ایسی شاخ چھوڑ دی
 اور تباہ ہوائے فحشا کی کو چھوڑ دینا ایک مضبوط دستاویز ہے۔ اور یہ شاخ جان کو عالم ناسوت سے عالم ملکوت
 کو پہنچ لجاتی ہے اور اس عالم سے اسکی توجہ ہٹا کر اسطرح متوجہ کر دیتی ہے۔ یا یوں کہو کہ جنت میں لجاتی ہے جو کہ
 آسمان پر ہے۔ و ہذا ہوا اظہار ہر جہت تجھے سخاوت کی خوبی معلوم ہو گئی تو تو اسکو مضبوط پکڑ تاکہ تجھے اوپر کو یعنی اپنی
 اصل (جنت) کی طرف کھینچ لیا دے۔

شرح بشیر با نر پنا اٹھ۔ پھر ہم چوڑی سڑک پر چلتے ہیں راہ راست کی اسے خواجہ بولو کہ ہماری راہ
 کمان ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ یہ مضمون کو باطن کے متعلق تھا اسلئے دقیق تھا اور اہل باطن ہی کے کام کا تھا اور
 وہ پہلے مضمون عام فہم اور ہر شخص کام کا تھا اسلئے فرماتے ہیں کہ ہم اس مضمون کو چھوڑتے ہیں اور اس سیدھے سادھے
 مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں آگے خود فرماتے ہیں کہ۔

اندر ان اٹھ یعنی ہم اس تقریر میں تھے اسے خاسر کہ تیرا گدھا لنگر ہے۔ اور منزل بے انتہاد ویر ہے۔ یہ اشارہ ہے
 اوس شرعی طرف ہے جو اوپر فرمایا ہے کہ سہ روز بیگ لاشہ لنگ ویرہ دلا زبہ یعنی ہم اس مضمون کو بیان کر رہے
 تھے۔ آگے بھی اب وہی مضمون بیان کرتے ہیں۔

بار تو باشد اٹھ یعنی تیرا بوجھ بھاری ہے اور راستہ میں کنواں ہے تو قوت کم مت چل سڑک پر سیدھا چل مطلب کہ تھکا کر
 گناہوں کا بوجھ بھاری ہے اور جنت کے راستہ میں دو رخ ہے اسلئے کہ سب اوسی پر کو گدھ نیلے لہذا سیدھے سڑک
 سڑک چلو ورنہ کہیں کنوین میں گر پڑو گے۔

سال شخص اٹھ۔ یعنی ساتھ کاسن آگیا ہے کہ تم کو قید میں کھینچے تو تم دریا کی راہ لو تاکہ ہدایت پاؤ یہ اشارہ ہے
 ایک قصہ مشہور کی طرف کہ ایک عیاد نے جال ڈالا اور اس تالاب میں تین مچھلیاں تھیں ایک عاقل اور دوسری احمق
 اور تیسری بیوقوف توجہ جال آیا تو وہ عاقل تو قید دریا میں چلی گئی کہ جہاں جال پہنچ ہی نہ سکی اور وہ کم سمجھی
 تو کہیں نہیں بلکہ جال میں پھنس گئی لیکن جب عیاد نے جال نکالا تو وہ مردہ مٹی اوسے مردہ جال پر پھینک دیا وہ احمق
 خاصی چلی گئی اور تیسری جو بیوقوف تھی وہ پھنسی اور خوب اچھلی کودی تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ خوب کباب کر کے
 کھا لی گئی تو یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ اب ساتھ برس کے ہو گئے ہوا اور وہ زمانہ قریب آگیا ہے کہ تمہارا امتحان

کیا جاوے گا۔ لہذا یا تو ہمت کر کے اس عاقل مہلکی طرح عمل کر و۔ اور مجاہدات و ریاضات کر لیا اور اخلاق کو تہذیب کر دوں۔
 کر دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ بلکہ ہادی ہو۔ ورنہ بُری طرح پھنسو گے۔

آنکہ عاقل الخ یعنی جو کہ عاقل تھی وہ تو دریا میں پہنچی تو جال سے چھوٹ گئی اور آگ سے بھی چھوٹ گئی۔
 پس اس طرح تم بھی کام کر و۔ اور راہ حق میں چلو اور مجاہدہ کر و۔ تو تم بھی نار و دوزخ سے خلاصی پاؤ گے حقیقتاً
 کی قید گران سے چھوٹ جاؤ گے۔ اگر آپ بوجہ صفت وغیرہ کے اس قدر ہمت نہیں رہی ہر تو پھر دوسرا طریقہ بتاتے ہیں کہ
 چونکہ بیگم الخ یعنی جبکہ بوقت ہو گیا ہے۔ ورنہ فرصت گزرت گئی تو مردہ ہو جاؤ خشکی سے دریا کی طرف چلا جاؤ ایسے
 کہ عیادتے مردہ جانک پھر دریا ہی میں پھینک دیا تمھارا مطلب یہ کہ اگر اعمال و مجاہدات اب نہیں ہو سکتے اور وقت
 بہت ہی کم رہ گیا ہے اور صنعت و برتری ہے تو خیر اب یہ تو کرو کہ درجہ میں فنا حاصل کر لیا اور حق تعالیٰ کے سامنے
 اپنی ہستی کو کالعدم کر دو کہ شاید اسی سے نظر رحم ہو جاوے۔ اور تمھاری پہلی سیئات کو بھی حسنات فرما دیں غلطی
 ہیں کہ بیدل اللہ سیئات تم حسنات پس وہ فنا تو یہ ہے خلاصہ یہ کہ اول درجہ تو یہ تھا کہ اعمال صالحہ کرتے اور
 مجاہدات کرتے اور اخلاق ذمہ اور اعمال سیئہ کو ترک کرتے لیکن اگر اسکی قوت اور ہمت نہیں ہے تو خیر دوسرا
 درجہ یہ ہے کہ سیئات کو ترک کر دو۔ نہ پڑھو نہ بچو نہ بولنا۔ نہ بیچ و غیرہ۔ مگر سیئات تو چھوٹ جاویں یہی اہم غنیمت
 ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ کیا تو پھر اس تیسری مہلکی طرح آپ میں خوب مرٹا بنو گے۔ دلیلاً ذاب اللہ آگے خود فرماتے ہیں کہ
 ورنہ درناہ شوی الخ یعنی ورنہ تو میں خوب پھنسو گے۔ بھلا کوئی اپنے اوپر ایسا بھی کیا کرتا ہے مطلب یہ کہ
 اگر اس غنیمت کو اگر بھی سیئات سے باز نہ رہے تو پھر اس تیسری مہلکی طرح خوب اچھی طرح دوزخ میں کیا باقی
 جاؤ گے اور خوب جلو گے (اے اللہ بچانا) اور بھلا کوئی اپنے واسطے ایسا کام بھی کیا کرتا ہے کہ جس سے نقصان
 ہو ہرگز نہیں۔ پھر بتاؤ تم کون کیسے کام کرتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

حال آن الخ یعنی ان تین پھلیوں کا اور اس ندی کا قصہ اس جگہ عبرت کے لیے کہا گیا ہے تو اس عبرت حاصل
 فائزہ الخ یعنی پس ہوش میں آؤ پھر عبرت حاصل کر دو تم مضبوط ہو جاؤ اور حق تعالیٰ سے مدد چاہو پھر کوشش
 کرو کہ پہنچ جاؤ کہ مطلب یہ کہ اگرچہ وقت بہت ہی ناوقت ہو گیا ہے مگر اب بھی ہمارے ان اقوال کو سنکر
 ہوش میں آؤ اور مضبوط ہو کر حق تعالیٰ سے مدد چاہو اور کام شروع کر دو حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد فرماتا ہے
 پس تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے لہذا کوشش کرو۔ کوشش کی بغیر اسکے کام نہیں چلنا جب یہ مثل معلوم
 ہوئی اور اوپر بتلایا گیا ہو کہ بڑھاپا آیا ہی ایسے وقت عمل کم رہ گیا ہو آگے بھی اب اسکی متعلق بیان فرماتے ہیں کہ۔
 مثال بیگم الخ یعنی سال بوقت ہو گیا ہے اور کاشت کا وقت نہیں ہے اب سوائے سیاہ روئی اور بڑے
 افعال کے کچھ نہیں ہے اسلیکھو انی میں جب مجر سیئات کے اعمال صاحبہ کیے ہی نہیں تو پھر اب بڑھاپے
 میں بھی مجر سیئات کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا اب تو خیال کرو اور ان ہی دو دن کو غنیمت جانو اور جو ہو سکے
 کر لو عمل نہو سکے زبان سے توبہ ہی کر و۔

کرم در بیخ الخ یعنی دوزخ بدن کے اندر دیک لگ گئی ہے تو اسکو نکال کر آگ پر رکھ دینا چاہیے مطلب
 یہ کہ اعمال سیئہ روح کو کھائے ہیں اور اب بدن ضعیف ہو گیا ہے مگر خیر جو کچھ بھی بچ گیا ہے اور دوزخ و زندقہ

بانی ہے اور کس سے جس قدر بچ گیا ہے اسی قدر عمل کرے۔ اور ان کمبخت اخلاق و ذمہ کو اب دیکھ دے اللہ
ہر سنان کو کسی توفیق دے آمین)

پنجمین ائمہ یعنی ایسے مساوقت ہوتے ہیں اور عمر کا آفتاب کنوین کی طرف چلا گیا ہے کنوین سے
مراؤ گویا ہے۔ مطلب یہ کہ اب مرنے کے دن قریب آگئے ہیں اور جتنی عمر گذرتی ہے قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے تو جو
کچھ بھی وقت ملا دے غنیمت سمجھو اور بیکار مت بیٹھو کہ منزل پر پہنچا ہے۔

اس دن دور و زک ائمہ یعنی ان دونوں میں کہ تیرا زور ہے پت جھڑت کر سخاوت کے طریقہ سے مطلب یہ کہ
سخاوت میں اگر ان ایام دور و زک کچھ بھی مرت کھو بیٹھا اب بھی جس قدر قوت اور ذوق بانی رہ گیا ہے اس سے کام لو۔
ایمقدر تمہیکہ ائمہ یعنی جس قدر تم کم کر گیا ہے۔ اوسکو دے۔ تاکہ آخر میں تو پھول پھل دیکھو۔ مطلب یہ کہ جس قدر
عمل کہ اس عمر دور و زک کر سکتے ہو وہی کر لو۔ شاید حق تعالیٰ اس ہی کو قبول فرمائیں ان ایام کو غنیمت سمجھو
فضول برباد مت کرو۔

ششمین ائمہ یعنی جب تک کہ یہ چراغ یا گھر گل نہیں ہوا ہے۔ تو اویکی تری اور تیل جلدی سے درست کر دے مطلب
کہ جب تک تھوڑی سی عمر بقی ہے اور یہ چراغ ٹھنسا رہا ہے اوسکو غنیمت جاؤ اور اعمال صالحہ کر لو کہ شاید ان ہی اعمال
سے روح میں روشنی اور تروتازگی پیدا ہو جاوے۔ اور اب مالا موت۔

ہفتمین ائمہ یعنی ان (یہ) مت کو (کہ) کل (کر) لو (نگاہ) سلے بہت سے فردا گئے ہیں تو کہیں یہ کھدتی کے
دن بالکل ہی نہ گذر جاوے۔ مطلب یہ کہ اعمال کو مالا موت سلے کہ اس طرح ملتے ہوئے ایک موت گذر گئی ہے
اور کبھی بھی نصیب نہوا پس اس طرح ایک روز موت کا فرشتہ سر پر اکھڑا ہوگا اور اس بعد کچھ بنائے نہ سکی گئی
خوب کہا ہے کہ ۵ ہر شے کو نیم کہ فردا ترک این سودا ترک باز چون فردا شود ام روز با فردا انعم یعنی ہر روز
کہ لینا ہین کہ کل کو اس کام کو ترک کر دوں گا۔ مگر کبھی کل ہوتی ہے تو کتنا ہون کہ کل کو ترک کر دوں گا کہ کل
اس طرح ساری عمر ختم ہو جاوے گی اور کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ۵ کارے کن اسے
فلان و غنیمت شام عمر و زان پیشتر کہ بانک بر آید فلان نماند کہ اس لئے کہ خرابیاں بیان کرتے ہیں۔

کام کے ٹالنے میں بہت آفتین ہیں

پہلے میں شیخو ائمہ یعنی میری نصیحت سن کہ تن ایک بہت بڑی قید ہے۔ اگر تم کہنے کی رحمت ہے تو
پڑانے کو دور کرو۔

دوسرے میں شیخو ائمہ یعنی لب کو بند کرو اور ہاتھ سونے سے بھرا ہو اٹھو۔ اور ہاتھ کا نخل چھوڑ دو اور سخاوت کے لئے مطلب
یہ کہ بدن کے واسطے نخل مت کرو کہ اس کے خرچ کرنے سے اور کام میں لانے میں کل مت کرو۔ بلکہ اعمال میں
پیش کش کرو۔ تمگے خود سخا سے مراد بتاتے ہیں کہ۔

ترک نہ تھا ائمہ یعنی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑنا سخاوت ہے اور جو شہوت میں چلا گیا وہ پھر نہیں آئے مطلب
یہ کہ ترک لذات اور شہوات ہی بدن کی سخاوت ہے۔

الجن تھا الخ یعنی سناہشت کے درخت کی ایک شاخ ہے اور سیرافوس ہے کہ جس نے ہاتھ سے ایسی شاخ چھوڑ دی۔
 اشارہ ہے اوس حدیث کیطرت جبین ہے کہ السما شجرة من اشجار الجنة اغصانها مسدات فی الدنیا الخ کہ سنا
 ایک درخت ہے جنت کے درختوں میں سے اور او کی بنیان دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ توجیب سنا مال کی یہ فضیلت
 ہے تو بزل جان اور سنا نفس کی فضیلت تو اس سے کہیں زیادہ ہوئی اور اسکا خرچ کرنا تو بہت فضل اعمال ہوگا
 منہا غریبات و مشوات نفس کو ترک کر دینا کہ فضیلت حاصل ہوگے فرماتے ہیں کہ۔
 عروة الوثقی الخ یعنی ترک خواہشات نفسانی ایک بہت مضبوط رسی ہے اور یہ شاخ جان آسمان پر پھینچے گی
 مطلب یہ کہ چونکہ سناوت و درخت جنت کی ایک ٹہنی ہے تو اگر اس ٹہنی کو پکڑے ہوگے اور بزل نفس میں کوشش
 کرے تو آخر کیدن ہی سنا ٹکڑا کر مر تب عالی نصیب کرے گی۔
 تاہم در شاخ الخ یعنی اے خوب ہند دنا کہ وہ شاخ سنا ٹکڑا کر اپنی راس کیطرت کھینچ کر بجاوے مطلب یہ کہ اگر اعمال
 کروگے تو آخر کیدن مر تب عالیہ پا سکے جیسا کہ ظاہر ہے۔

شرح حبیبی

دین رس صبر است برا مرالہ
 از رس غافل مشو بیکہ شدہ ہست
 فضل و رحمت را ہم آہستہ
 تا بہ بینی بارگاہ بادشاہ
 عالمے بس آشفہ رونا پذیر

یوسف نے تو این عالم جو چاہ
 یوسف آمد رس در زن تو داشت
 حمد للہ کاین رس آویختہ
 در بحر زن دست و بیرون راز چاہ
 تا بہ بینی عالم جان جسد پذیر

اچھا اب ہم مجھ کو دوسرے عنوانوں سے سمجھاتے ہیں تو یوسف حسن اور مصداق لقہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم
 ہے اور یہ عالم تیرے لیے بہتر نہ توین کہ ہے اور جبرح یوسف علیہ السلام کے لیے کوین میں رسی شکائی تھی
 بھی تیرے لیے بھی امر حق سبحانہ پر صبر کر نہ سنا اور اس پر عمل کرنے کی ناگوار سی کو برداشت کر تھی رسی شکائی تھی ہو
 پس اے یوسف تو اس رسی کو پکڑ لے اور اس سے غافل نہ ہو کہ بوقت ہو گیا ہے۔ خدا کا بہت بڑا شک ہے کہ اسے
 یہ رسی شکا دی اور وہ جہول کا ایک طریق مقرر کر دیا۔ اور اپنی فضل و رحمت دونوں کو جمع کر دیا (اسکا رحمت ہونا تو
 ظاہر ہے اور فضل اسلئے کہ بلا استحقاق اور بلا معاوضہ ہے) پس تو اس رسی کو پکڑے اس کوین سے نکل جا باہر کل
 تو بارگاہ حق سبحانہ کا نظارہ کر گیا اور مجھے وہ نیا عالم نظر آگیا جو انوار و تجلیات حق سبحانہ سے جگمگ کر رہا ہے۔
 اور جان ظلمت کا نام نہیں جسکو اس عالم اجسام کے مقابلہ میں عالم جان کہنا چاہیے اور جسکی پشان ہے کہ جہاں
 بصیرت کے لیے نہایت واضح اور غیر اہل بصیرت کے لیے نہایت بے نشان ہے۔

شرح شبیری یوسف حسن الخ۔ یعنی تم ایک یوسف حسن ہو اور یہ عالم (دنیا) مثل کوین کے ہے اور
 اسی احکام آئینہ پر صبر کرنا ہے۔

یوسف آمد الخ یعنی اے یوسف رسی آئی ہے تو ہاتھ مارا اور اسی سے غافل مت ہو کہ بوقت ہو گیا ہو مطلب

یہ کہ اسے طالب تھاری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام تھے اور یہ عالم کہ ان ہمارے اور احکام الہی ہیں تو جب تم احکام پر عمل کرو گے تو اس قید چاہ سے باہر ہو جاؤ گے۔ لہذا اس سے غافل مت ہو اور جلدی سے ایسی پکڑ لو آگے فرماتے ہیں کہ۔

الحمد للہ الحمد یعنی الحمد شہ کہ اس رسی کو لٹکا دیا ہے اور فضل اور رحمت کو آپس میں ملا دیا ہے مطلب یہ کہ خدا کا شکریہ کہ ہم کو اعمال اور توبہ کی تعلیم کر دی گئی ہے ورنہ اگر یہی حکم ہوتا کہ جب کوئی گناہ ہو جاوے تو پھر اس کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں۔ تو پھر کسی شکل پر جانی نہ کرے توبہ حکم ہے کہ سہ باز آنا آنچہ ہستی باز آدہ صدار اگر توبہ شکستی باز آدہ این درگہ مادرگہ نو میدی نیست کہ اگر کافر و کیر و بت پرستی باز آدہ لہذا ان احکام پر عمل کرہ اور اس عالم کے جھگڑوں سے نکل جاؤ۔

در کسین الخ یعنی رسی کو پکڑ لو اور کنوین سے نکل جاؤ تاکہ بادشاہ کی درگاہ کی زیارت نصیب ہو مطلب یہ کہ اعمال کرو کہ اس عالم کی خواہشات و مقضیات سے باہر ہو کہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ تاکہ بینی الخ یعنی تاکہ عالم روح کو جو کہ (تھارے اعتبار سے) جدید ہے دیکھ لو اور اس عالم کو کہ ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے مطلب یہ کہ وہ عالم اس اعتبار سے کہ اصل وجود اس کی ظاہر ہے اور ہمارے اعتبار سے پوشیدہ ہے یعنی عالم غیب کو دیکھنا نصیب ہو اور اس کے برکات اور فیوض تمہرے فانی ہوں۔

شرح حبیبی

وان جهان ہست پس نہان شدہ
کز نمائی پرودہ سازی میکند
باد را دان عالی و عالی نژاد
باد بین چہ بود نوع دگر
وانکہ نہانت مغز و اصل دوست
ہم سوارے داند احوال سوار
بے سوار این اسپ خود ناید بکار
ورنہ پیش شاہ باشد اسپ رد
چشم او بے چشم شہ مضطرب بود
چشم کجا خوانی بگوید نے چہ را
وانگہ جان سوئے حق راغب شود
شاہ باید تا بداند شاہ را
حس را آفرینیکو صاحب مست
معنی نور علی نور این بود

این جهان نیست چون بستان شدہ
خاک بر بادست و بازی میکند
خاک میچ آلت در دست باد
چشم فانی را خاک آفت نظر
اینکہ بر کارست بے کارست دوست
اسپ داند اسپ را کوہست یار
حشم خس اسپ ست او نور حق سوار
پس ادب کن اسپ را از خوئی بد
چشم اسپ از چشم شہ رہبر بود
چشم اسپان جز لیاہ و جز چہ را
نور حق بر نور خس را کب شود
اسپ بے را کب چہ داند رسم و راہ
سوئے حسے او کہ نورش را کب است
نور حس را نور حق تر زمین بود

نور حس سے کشد سوئے ترے
زانکہ محسوسات دونہا لمہست
لیک پیدا نیست این را کب برو
نور حس کو غلیظ است و گران
چونکہ نور حس نے بینی ز چشم
نور حس با این غلیظ مخفی است

نور حس سے برد سوئے علا
نور حق دریا و حس چون شبنمست
جز آثار و بہ لطف رنگو
ہست پنہان در سواد و دیدگان
چون بہ بینی نور آن دینی ز چشم
چون خفی بنو دضیائے کان صفی است

یہ جان عالم شہادت جو بمنزلہ معدوم کے ہے بمنزلہ موجود کے ہو گیا ہے لہذا ظاہر محسوس مشاہد اور وہ جان
یعنی عالم غیب جو فی الحقیقت ہست ہے پوشیدہ ہو گیا ہے اس لیے بمنزلہ معدوم کے سمجھا جاتا ہے اور ایسی صورت
پیدا ہو گئی ہے جیسے خاک ہوائے اڑ جائے اور حرکت کرنے لگے اس لیے دیکھنے والوں کی نظروں کو مغالطہ میں آئے
کہ وہ سمجھیں کہ وہ صرف خاک ہی ہے اور اس طرح ہوا کے لیے پردہ بن جائے حالانکہ اصل میں ہوا ہی ہے جو
کچھ ہے وہی اسے بنیاد ہی ہے۔ مگر دیکھنے والے اس کو دیکھتے نہیں صرف خاک کو دیکھتے ہیں اس طرح عالم شہادت
میں عالم غیب ہی ضرور ہے مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ عالم شہادت ہی ہے اور عالم غیب کچھ نہیں اور اس طرح
ہوا ایک نہایت شریف چیز ہے اور خاک جو ایک خسیس شے ہے اس کے ساتھ میں بمنزلہ اک کے ہے کہ جیسا طرح چٹائی
ہے اس کو دکھائی ہے مگر یا انہی محسوس نہیں ہوتی اور محسوس وہ جسم خسیس ہی ہے یوں ہی عالم غیب نہایت عالی
مرتبہ ہے جس کے قبضہ میں عالم شہادت جو ایک خسیس شے ہے بمنزلہ اک کے ہے اور وہ اس کو جیسا طرح چاہتا ہے
دکھاتا ہے مگر یا انہی محسوس نہیں ہوتا اور محسوس یہ عالم خسیس ہی ہے یا انہی ہوا اور عالم غیب بالکل
غیر محسوس نہیں مگر چشم حس خاکی اس کو نہیں دیکھ سکتی چشم خاکی تو خاک اور عالم شہادت ہی کو دیکھتی ہے
یاد اور عالم غیب دوسری قسم کی آنکھ چشم قلب سے دکھلائی دیتے ہیں لہذا ان کے لیے دوسری آنکھ کی ضرورت ہے
پس حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں کام کوئی معلوم ہوتی ہیں وہ حقیقت میں خاک کی طرح بیکار اور محض پوست ہیں
اور جو پوشیدہ ہے یعنی حق سبحانہ وہ ہوا اس طرح مغز اور انکی اصل ہے جسے ذریعہ سے وہ کام کر رہی ہیں یہی
یہ بات کہ جیسا طرح یہ اشیاء کام کرتی ہوئی دکھلائی دیتی ہیں وہ کیوں نہیں دکھلائی دیتا اسکی وجہ یہ ہو کہ ہر
انے مناسب کو جانتی ہے مثلاً گھوڑا گھوڑا کیو جانتا ہے کہ وہ اسکی جنس ہے سوار سوار کو جانتا ہے کہ وہ اسکی
جنس ہے پس اس طرح چشم حس بمنزلہ گھوڑے کے ہے۔ اور نور حق بمنزلہ سوار کے لہذا چشم حس اپنے مجال
محسوسات کو دیکھتی ہے اور نور حق سبحانہ حق سبحانہ کو دکھتا ہے اب ہم مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ سوار کے ہونے
گھوڑا اسی کام کا نہیں ہوتا اور جب تک وہ سوار کے قابل نہ ہو یا دشاہ کے یہاں مقبول اور بادشاہ کی
سواری کے قابل نہیں ہوتا پس تو اس گھوڑے کو سدا اور اسکی عادت حروری و سرکشی چھوڑ اور مجاہد
سے اسکو شائستہ کر تا کہ نور حق کی سواری کے قابل ہو اور وہ اس پر سوار ہو کر مقصود یعنی حق سبحانہ کی طرف
راہ غائی کرے کیونکہ اگر اسکی آنکھ رہیں نہیں بلکہ چشم شہ ہی اسکی رہائی کرتی ہے اور چشم شہ ہی کی بہت
وہ شاہراہ مقصود پر نلتا ہے اگر بادشاہ کی آنکھ ہو تو گھوڑے کی آنکھ مضطر اور پریشان ہوگی کیسی سطر

یہ جہان کی اور کبھی اور سطرن اور وہ منزل مقصود سے بھٹک جائیگا۔ کیونکہ گھوڑوں کی آنکھ کو سولے گھاس اور چارہ کے جطر طوبلا لایگا کبھی اطاعت نہ کرے گی اور جیل و جوت کر گئی پس جب نور حق نور حق پر سوار ہوتا ہے تب ہی جان حق سبحانہ کی طرف راغب ہوتی ہے ورنہ گھوڑا بدون سوار کے چلنے کی روش اور راہ منزل مقصود کیا جانے لے سکتا ہے بلکہ کو جانے کے لیے ضرورت ہے شاہ سوار کی پس تو اس جس کی طرف جابجا نور حق سوار ہے یعنی اس جس کو غلب کر کیونکہ نور حق جس کے لیے بہتر رہا تھا ہے اور نور حق نور حق سے فرم ہو ہی مئے بن نور حق نور کے پس تم نور حق سبحانہ ضرور حاصل کرو اور نور حق پر التفاد نہ کرو کیونکہ نور حق تو آدمی کو بہت سی طیرت کھینچتا ہے اور نور حق اسکو بلندی کی جانب لیجا تا ہے اور نور حق سبحانہ نے مشاہد سے بہرہ اندوز کر تلے اور یہ جو ہم نے کہا کہ نور حق بہت سی کی طرف لیجا تا ہے اور نور حق بلندی کی جانب اسکی وجہ یہ ہے کہ نور حق محسوسات کی طرف لیجا تا ہے اور عالم محسوسات پرست ترین و حقیر ترین عالم ہے اور نور حق عالم غیب کی طرف عالم غیب ترین و اعلیٰ ترین عالم ہے۔ لہذا نور حق ایک دریلے اور نور حق اس کے مقابلہ میں نیم کی طرح ہے حقیقت یہ ہے کہ نور حق مرکب ہے اور نور حق را لب۔ مگر یہ سوار اس پر معلوم نہیں ہوتا اور دھلائی نہیں دیتا بلکہ صرف آنکھوں سے دیکھتا ہے اور نور حق سے پتہ چلتا ہے کہ نور حق نور حق سوار ہے اور باوجود سوار ہونے کے دھلائی نہ دیتا ہے۔ عجیب خیز بات نہیں خود نور جس کے دیکھ لیا وجود دیکھ لیا نور کے مقابلہ میں کثیف اور بھاری ہے لیکن آنکھوں کی سیاہی میں پوشیدہ ہے اور دھلائی نہیں دیتا پس جبکہ نور جس بالینہ کثافت و گرائی آنکھ سے دھلائی نہیں دیتا تو اس پوشیدہ حق سبحانہ کا نور کیونکہ دھلائی دے سکتا ہے۔ اور جبکہ نور چشم بالینہ غلط نظروں سے پوشیدہ ہے تو وہ برگزیدہ اور کثافت سے منزہ و مصفیٰ دنیا کیونکہ حق ہی نہ ہوگی۔

شرح تفسیری۔ این جہان الخ یعنی یہ جہان نیست تو مانند باغ کے ہو رہا ہے اور وہ جہان جو کامل میں (ن) است ہے پوشیدہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں بظاہر نقش و نگار معلوم ہوتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کہنی پس ایسی ہے اور جو جان کہ فی الواقع ہست ہے وہ پوشیدہ ہو رہا ہے اور اسکو کوئی بھی نہیں دیکھتا اسکی مثال دیتے ہیں کہ۔

خاک بر بادست الخ یعنی خاک ہوا ہے اور کھیل کرتی ہے۔ اور کچ ٹانی اور پردہ سازی کرتی ہے مطلب کہ دیکھو جطر خاک جب ہوا پر اڑتی ہے جیسو گولا کہتے ہیں تو خوب کھیل کرتی ہے اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ حرکت خاک ہی کی ہے مگر اصل میں دیکھو تو وہ حرکت ہوا کی ہے اور خاک محض تابع ہے اور اس پوشیدہ کا پردہ ہے پس جو شخص کہ صرف ظاہر میں ہے وہ تو اس خاک کو ہی دیکھ رہا ہے مگر حقیقت میں آنکھ ہی جاتی ہے کہ یہ حرکت ہوا کی ہے۔

خاک ہچون الخ یعنی خاک ہوا کے ہاتھ میں مانند ایک آلہ کے ہے اور ہوا کو عالی اور عالی اصل جانتا ہے اسی طرح یہ عالم ظاہر عالم غیب کے سامنے مثل ایک آلہ کے ہے جطر طرح چلے وہ اس میں تعریف کرے۔ اسلئے کہ وہ اصل ہے۔ اور یہ فرع ہے۔

چشم خالی الخ یعنی چشم خالی کی نظر تو خاک ہی پر پڑتی ہے۔ اور ہوا کو دیکھنے والی آنکھ تو اور ہی قسم کی ہوتی

مطلب یہ کہ اس چشم ظاہر کی نگاہ تو اس عالم ظاہری پر چڑھی اور اس عالم غیب کی دیکھنے والی تو ایک اور ہی نگاہ ہوتی ہے اور وہ چشم حقیقت میں ہوتی ہے۔

آئینہ برکارست الخ یعنی جو کہ دنیا میں کام پر ہے وہ تو بیکار ہے اور جو کہ پوشیدہ ہے وہ مغز اور دل ہے مطلب یہ کہ عالم ظاہر جو کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہی کام کی شے ہے حقیقت میں بالکل بیکار ہی اور ایک پوست ہے اور چونکہ پوشیدہ ہے اصل میں وہ مغز ہے اور اصل وہی ہے اور وہی عالم غیب ہے۔ لہذا اسکو حاصل کرنا ضروری ہوا آگے ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

اشب داند الخ یعنی گھوڑا گھوڑے کو جانتا ہے اسلئے کہ وہ اسکا ہم جنس ہے اور سوار سوار کے احوال کو جانتا ہی مطلب یہ کہ ہر چیز اپنے معاش کو جانتی اور پہچانتی ہے کہ جس کی گھنٹیں۔

چشم حس الخ یعنی چشم حس تو گھوڑے کی طرح ہے اور حق تعالیٰ کا نور سوار کی طرح۔ تو بے سوار کے یہ گھوڑا بھی کام میں نہ آوے گا۔ پس بے نور حق کے یہ آنکھ ظاہری بھی بیکار اور مضرب ہے۔

پیش ادب الخ یعنی پس بُری حصلتوں سے گھوڑے کو سدھاؤرنہ بادشاہ کے سامنے گھوڑا رو ہو جاوے گا مطلب یہ کہ اس جسم ظاہری کی بھی تربیت و تعلیم کی ضرورت ہے ورنہ حق تعالیٰ کے سامنے یہ بھی مقبول نہ ہوگا اسلئے کہا کہ جسم ظاہر کی تربیت نہ کی تو پھر تو باطن بھی کام نہیں دیکھتا اسلئے کہ باطن کیلئے ظاہر تو مثل آئینہ کے ہے تو اگر آئینہ ہی خراب ہوگا تو تصنع کیا کام کر سکتا ہے۔ آگے اسکو ایک اور مثال دیتے ہیں کہ۔

چشم اسب الخ یعنی گھوڑے کی آنکھ کی بادشاہ کی آنکھ رہبر ہوتی ہے اور اسکی آنکھ بے بادشاہ کی آنکھ کے تیار ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھو جس طرح گھوڑے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور سوار کی بھی ہوتی ہیں مگر گھوڑے کی آنکھ بادشاہ کے آنکھ کے بالکل تابع ہوتی ہے اور اول سوار راستہ کو دیکھ لیتا ہے اسے بعد گھوڑے کو اُدھر ہی لجاتا ہے مگر گھوڑا کہ اندھا ہو اور اسکو اگر چشم شاہ بھی رہبر ہو تب بھی وہ راستے میں نہیں کر سکتا لہذا وہی آنکھ کی بھی ضرورت ہے۔ مگر جو اسکی ہی دیکھی شے پر چھوڑا جاوے گا تو وہ تو راستہ ہرگز نہ چلے گا بلکہ وہ تو ہر نا شروع کر دے گا اسکو فرماتے ہیں کہ۔

چشم اسبان الخ یعنی گھوڑوں کی تو نگاہ سوائے گھاس اور چراگاہ کے کہیں نہیں ہے اور جہاں کہیں تم بلاؤ وہ کہیں کہ نہیں اور کیوں۔ مطلب یہ کہ اگر گھوڑے کو چلنے کی عادت نہ ہوگی تو اگر تم اسکو سواری میں لیجا نا چاہو تو وہ انکار کرے گا۔ پس اسید طرح اگرچہ راستہ کو قطع کرنے والے تو انسان میں جو اس باطن ہی میں مگر چشم ظاہری کی درستی اور اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور اسکو بھی مجاہدات و ریاضات کا عادی رکھنا چاہیے۔ ورنہ اگر نہ آوے گا پہلی خواہشات کے موافق چھوڑ دیا اور اسے کام نہ لیا تو پھر یہ ہرگز کام نہ دیکھا اور پھر حیرت منک ہوگی کہ فرماتے ہیں تو الحق الخ یعنی نور حق جو کسی پر سوار ہو جاتا ہے تو اسوقت جان حق تعالیٰ کی طینت راغب ہوتی ہے مطلب یہ کہ جب اخلاق حمیدہ اخلاق مذمومہ پر غالب ہو جاتے ہیں اس سے توجہ تمام الی الحق حاصل ہوتی ہے۔

استب لے راغب الخ یعنی گھوڑا بے سوار کے راستہ اور نشان کو کیا جان سکتا ہے بادشاہ کی ضرورت سے ناگھوڑا سرگ کو جلتے۔ مطلب یہ کہ جسم ظاہر توجہ بوجہ اور اعمال صانع کو کیا جان سکتا ہے جب تک کہ باطن

اے اندر نور نہیں ان سب باتوں سے معلوم ہو گیا کہ نور حسی کی تلاش کی ضرورت ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے
 لہذا آگے اسے حصول کا طریقہ بتاتے ہیں کہ۔
 اس کو جسے الخ یعنی نور حسی کی طرف جاکر جبکا نور راغب ہو اور جسکے لیے وہ نور اچھا سا بھی ہو مطلب یہ کہ اس
 نور باطن کی تحصیل کے لیے اس شخص کے پاس جاؤ کہ جسکی شہوات پر نور حق غالب ہو چکا ہے اور وہ مرشد کامل ہے
 پس مولانا مرشد کے پاس جائیں ترغیب دیں یہ ہیں۔
 نور حسی الخ یعنی نور حسی کے لیے نور حق سبب ترین ہوتا ہے اور نور علی نور کے یہی معنی ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اس
 نور ظاہر کے ساتھ جب نور باطن مل جاتا ہے تو پھر مصداق نور علی نور کا ہو جاتا ہے اور یہ نور ظاہر مغزین ہو جاتا ہے
 اور اس میں بھی برکت و انوار کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔
 نور حسی الخ یعنی نور حسی تو اسفل کی طرف کھینچتا ہے اور نور حق اوس (طالب) کو بلندی کی طرف لپکا تا ہے مطلب
 یہ کہ جو اس ظاہری تو اسفل اور ادنیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس عالم سفلی میں لگا دیتے ہیں اور نور حق عالم
 بالا اور مراقب بلند کی طرف لپکا تا ہے آگے اسکی وجہ بتاتے ہیں کہ۔
 تراکم محسوسات الخ یعنی اس لیے کہ محسوسات تو کمترین عالم ہیں اور نور حق دریا ہے اور جس شل خنیم کے ہے
 مطلب یہ کہ چونکہ محسوسات خود عالم سفلی میں ہیں اس لیے کہ ادنیٰ تو اسفل کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور نور حق اوس
 ظاہر کی ادنیٰ مثال ہے کہ جیسے دریا او خنیم ہوتا ہے کہ دریا کو خنیم سے کیا نسبت ہے سہ بین تفاوت رہا
 کجاست نا بہ کجا یہ اس طرح عالم غیب کو اور نور باطن کو جو اس ظاہری اور عالم مادیات سے کچھ نسبت نہیں ہے
 کہان یہ اور کہان وہ۔ نور باطن عالی اور یہ اسفل تو بس عالی ہی کو حاصل کرنا ضروری ہے اب یہاں کسی
 ظاہر میں یہ شہد ہوتا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ نور حق نور حسی پر راغب ہوتا ہے تو ہم نے تو کسی پر نور حق کو لینا راغب نہیں
 دیکھا اس لیے آگے بطور دفع و دخل مقدمہ کے فرماتے ہیں کہ۔
 ایک پیدا الخ یعنی لیکن وہ راغب ظاہر نہیں ہے بجز آثار اور اچھی باتوں کے مطلب یہ کہ وہ نور مشک غالب
 اور راغب ہے مگر وہ ہم کو حنا نظر نہیں آسکتا ان آثار سے اور اسکی عمدہ عمدہ باتوں اور حقائق و معارف کے
 بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص پر نور باطن غالب ہو گیا ہے اور اس نور کا نظر نہ آتا کچھ مستقبل نہیں
 ہے بلکہ محسوسات میں بھی اسکی نظیر موجود ہے اور اسکو آگے بیان فرماتے ہیں کہ۔
 نور حسی الخ یعنی نور حسی جو کہ غلیظ اور بھاری ہو۔ آنکھوں کی سیاہی میں پوشیدہ ہے یعنی اس چشم ظاہر میں جو نور
 وہ بھی تو آخر اس مرد کا چشم کے اندر پوشیدہ ہے اور وہ بھی تو نظر نہیں آتا بلکہ یہ مرد کا سیاہی ہی نظر آتی ہے
 چونکہ نور حسی الخ یعنی جبکہ نور حسی کو تم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس دینے والے کا نور اس آنکھ سے اس طرح
 دیکھ سکتے ہو مطلب یہ کہ جب تم کو اس چشم ظاہری کا نور جو کہ ممکن اور حادث اور محسوس ہے نظر نہیں آتا پھر
 اوس نور حقیقی لم یزل واجب کو کس طرح دیکھ سکتے ہو۔ پس وہ ایک نور پوشیدہ ہے جو کہ باطن پر متجلی ہوتا ہے
 اور اسکو بھی اپنا ہی جیسا بنا دیتا ہے۔
 نور حسی الخ یعنی نور حسی باوجود اسقدر غفلت کے معنی ہے اور وہ نور جو کہ ہرگز نہ ہر کس طرح محض ہو گا مطلب ظاہر ہے

شرح حبیبی

این جهان چون حس بدست با غیب
 گم بجزش میبرد گامیش بر
 گم بندش میکند گامیش بدست
 گم بکشش میبرد گامیش بدست
 دست پنهان و قلم بین خط گذار
 تیر بران بین و ناپید امکان
 تیر را شگن که این تیر شنی است
 مار میت اور میت گفت حق
 چشم خود بشکن تو مشکن تیر را
 پوشه ده بر تیر و پیش شاد بر
 انچه پید ا عاجز و پست و زبون
 ماشکاریم این چنین دامه کمرست
 می در دمی دوزد این خیاط کو
 ساخته کافر کند صدیق را
 زانکه مخلص در خطر باشد دام
 زانکه دیر راه است و درین بیست
 آئینه خالص نلشت او مخلص است
 چونکه مخلص گشت مخلص باز رست
 هیچ آئینه دیگر آهین نشد
 هیچ انگور می دیگر غوره نشد

عاجزی پیشه گرفت از دوا غیب
 گامیشش میکند گامیشش
 گم دستش میکند گامیشش
 گم کلستان میکند گامیشش خار
 اسب در جولان و ناپید اسوار
 جان پید او پنهان جان جان
 نیت پر تابی رشت آگهی است
 کار حق بر کار با دارد سبق
 چشم نلشت خون ناید شیر را
 تیر خون آلوده از خون تو تر
 انچه ناپید اچنان تنه و حرون
 گوی چو گانیم چو گانے کجاست
 می در دمی دوزد این نفاذ کو
 ساخته زاهد کند زندیق را
 تاز خود حلال نکرده او تمام
 اور صد کو ذرا مان این دست
 مرغ را نکرده است او مقص است
 در مقام امن رفت و برد دست
 هیچ نان گندمی حشر من نشد
 هیچ میوه نخته یا کوره نشد

اور ہم نے اس عالم کو خاک اور عالم غیب کو بادست تشبیہ دی تھی اس کے بعد اسے مناسبات میں بیان کی تھیں اس میں اصل مقصود
 کی طرح انتقال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہنر نہ خاک عالم غیب کے ہاتھ میں اس طرح ہے جس طرح ہوا کے قبضہ میں ترکا
 اور چونکہ عالم غیب کے اس عاجزی بخشی ہے اس لئے اسے عاجزی پیشا اختیار کیا ہے کہ قدرت کو اپنی کے مقابلہ میں چون دجال نہیں کہتا
 بھی وہ باغیاں کو سند میں لجاتی ہے کبھی شکی میں کبھی بلند کرتی ہے کبھی پست بھی بناتی ہے کبھی توڑتی پھوٹتی ہے کبھی
 دامن لجاتی ہے کبھی دامن لہی اس کو باغ کرتی ہے کبھی خار پس یہ یہ تصرفات اسی غیر محسوس کے ہیں اور ہاتھ دھو کر
 حقیقی محسوس نہیں ہوتا اور قلم گور ہا ہے یعنی مؤثرات مصنوعی سے آثار ظاہر ہوتے ہیں گھوڑا دوڑ رہا ہے اور عالم میں انقلاب آتا
 ہو رہے ہیں مگر سوار (مؤثر حقیقی) معلوم نہیں ہوتا تیر جا رہا ہے اور کمان محسوس نہیں جانیں ظاہر ہیں اور جسے جان تو کویت

مطلب یہ کہ آثار و افعال عالم غیب کے تو ظاہر ہیں مگر وہ ہاتھ کجسے نصرت میں یہ سب افعال ہیں اور وہ جو طرح چاہتا ہے
 رد و بدل کرتا ہے پوشیدہ ہے یعنی حق تعالیٰ کے تمام افعال و آثار مخلوق حق ہیں مگر حق تعالیٰ کو دنیا میں جہاں کہ یہ ہمارا مرتب
 ہو رہا ہے میں کوئی نہیں دیکھ سکتا جدیداً کہ ظاہر ہے۔
 کہ بلند تر شاخہ یعنی کبھی اسکو بلند کر دیتا ہے اور کبھی پست اور کبھی اسکو چڑھ دیتا ہے اور کبھی توڑ دیتا ہے مطلب یہ کہ
 ذات کہ جسکی قدرت سے یہ افعال و آثار پیدا ہوتے ہیں بالکل پوشیدہ ہے اور اس کے دست قدرت میں کل جہاں طرح
 کر چاہتا ہے اور میں نصرت کرتا ہے۔

گیمینش الخ یعنی کبھی اسکو دہنی طرف لیجا دیتا ہے اور کبھی بائیں طرف اور کبھی اسکو گلستان کر دیتا ہے اور کبھی خار۔
 مطلب یہ کہ جو طرح چاہتا ہے نصرت کرتا ہے اگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ

تیر کران الخ یعنی تیر توڑ رہا ہے اور کیا یہ پوشیدہ ہے اور جہاں ظاہر ہیں اور جہاں جان مخفی ہے مطلب یہ کہ آثار و
 افعال و صادر ہونے ہوئے معلوم ہوتے ہیں مگر وہ ذات حق تعالیٰ کہ جس سے کہ یہ صادر ہو رہا ہے پوشیدہ ہے اور کسی کو نہ
 میں ان جو اس ظاہر سے اسکا ادراک نہیں ہو سکتا ہے مگر کچھ بھی ہمارا و افعال ہیں وہ یقیناً اسکی طرف سے ہیں لہذا جو
 حالت بھی ہو خواہ راحت و تکلیف یا گوارا یا ناگوار سب پر راضی رہنا اور تسلیم خم کرنا ضروری ہے اسکو فرماتے ہیں کہ
 میرا الخ یعنی تیر کو مت توڑ کہ تیر شاہی ہے اور یہ انٹاری پن سے نہیں ہے بلکہ خبر داری کے نشاۃ سے ہے مطلب یہ کہ جو
 حالت بھی ہو اسپر راضی رہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے اس ذات و جدہ لا شریک کی طرف سے ہے اور وہ عالم
 الغیب و حیم باحوال العباد ہیں تو وہ جو کچھ بھی بندہ کے لیے کرے وہ مناسب اور مفید ہی ہوگا پس اسپر راضی رہنا ضروری
 ہے اگرچہ وہ بظاہر کسی اور ہی جانب سے معلوم ہوں مگر وہ اصل اسی طرف سے ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

ماوریت الخ یعنی حق تعالیٰ نے ماوریت اور میت فرمایا ہے اور حق تعالیٰ کے کام سب کاموں پر بقدرت رکھتے ہیں مطلب
 یہ کہ دیکھو قرآن شریف میں ہے کہ ماوریت و لکن اشد رط (ترجمہ جیلڈ نے رمی کی تو وہ اصل) آپس میں کی بلکہ
 اللہ نے رمی کی تو دیکھو بظاہر تو معلوم ہوتا تھا کہ رمی حضور قبول صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہے مگر اصل میں اس
 رمی کو بھی حق تعالیٰ اپنی ہی طرف منسوب فرماتے ہیں۔ لہذا خوب سمجھ لو کہ جو کچھ ہے اسی طرف سے ہے اور جو کچھ اس طرف سے
 ہوگا وہ مفید ہی ہوگا اسلئے اس سے ناراض مت ہو بلکہ اپنی اس ناراضگی اور غصہ ہی کو ختم کر دو کہ اسکی وجہ سے نکلو وہ
 مضر معلوم ہو رہا ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

خشم الخ یعنی اپنے غصہ ہی کو توڑ اور اس تیر کو مت توڑ تیرے غصہ کی آنکھ دو دھ کو خون دکھا ہی ہے مطلب یہ کہ
 اپنی اس قوت غضب و شہوت کا خاتمہ کر اور اسکو نازل کر اور اس حالت سے جو کہ حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہو نااہل
 مت ہو کہ وہ اصل میں تو مفید اور شل و دودھ کے ہے مگر تاکو مضر اور شل خون کے ناپاک نظر آتی ہے لہذا اسپر راضی رہو اور
 اسطرح حق تعالیٰ کے سامنے چلے جاؤ۔ اور تقویٰ محض اپنا شعار کر لو اسکو فرماتے ہیں کہ۔

بوشہ وہ الخ یعنی تیر کو بوشہ دد اور بادشاہ کے پاس لیجاؤ کہ وہ تیر تعالیٰ سے خون سے تراویجا رہا ہو مطلب یہ کہ اس حالت
 پر جسپر حق تعالیٰ نے رکھا ہے راضی رہو۔ اور اگرچہ وہ تم کو ظاہر مضر ہی ہو مگر اسکو اسطرح لیے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ پھر
 حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے الطاف تیر نازل ہونے کے فرماتے ہیں کہ۔

اچھے سید الخ یعنی جو کچھ کہ ظاہر ہے وہ تو عاجز اور پست اور کمزور ہے اور جو کہ پوشیدہ ہے وہ ایسا ستارہ اور زور آور ہے مطلب یہ کہ یہ عالم دنیا جو کہ ظاہر ہے اور بطور کا مقصود ہے تھا کہ زور آور ہوتا مگر ضعیف اور کمزور ہے اور جو مخفی ہے اس کے ہمارے افعال بھی مخفی ہوتے اور وہ ضعیف و کمزور ہوتا مگر وہی زور آور ہے پس اس کو طلب کرنا اور اسی سے دل لگانا ضروری ہے پھر فرماتے ہیں کہ۔

تاشکارا کریم الخ یعنی کہ ہم تشکارا ہیں ایسا جال کٹھنہ اور ہم ایک بلکہ کے گیدہ ہیں تو وہ بے والا کسان ہے مطلب یہ کہ ہم کسی ایک قدرت والے کے اختیار میں ہیں تو اس با قدرت و اختیار کو ڈھونڈنا ضروری ہے اور اوس سے علاقہ رکھنا ضروری ہے۔

میں دور الخ یعنی جو کہ بھلائی ہے یہ دزدی کو کچ اور جو کہ بھوکٹا ہے اور جلا تلہ ہے وہ نفاط کون ہے نفاط وہ جو کہ مشعل پرتیل والے تاکہ خوب جلے مطلب یہ کہ وہ ذات جو کہ ہماری اندر جی طرح چاہتی ہے تھرت کرتی ہے وہ کسان ہے اسکی تلاش اور طلب ضروری ہے اوسکی توبہ شان ہے کہ۔

تکساع الخ یعنی ایک گھڑی میں صدیق کو کافر کر دے اور ایک گھڑی میں زندیق کو زہر کر دے پس جب کہ ہم اوس کے بالکل قبضہ قدرت میں ہیں تو اس سے ہر گز بے خون نہ رہنا چاہیے بلکہ ہر وقت اس سے پناہ مانگنا اور دنیا ضروری ہے اور اسی لیے جو مومن کامل ہو تلہ ہے وہ ہر وقت خطرہ میں رہتا ہو اور کسی وقت گرفت سے مامون نہیں ہوتا۔ اسکی فرماتے ہیں کہ۔

ترانکہ الخ یعنی اسی لیے مخلص (بکسر اللام) ہمیشہ خطرہ میں رہتا ہے جب تک کہ اپنے سے پوری طرح خالص نہ ہو جاوے مطلب یہ کہ جو مخلص اور مومن ہو تلہ ہے جو تلہ وہ اپنے کو بالکل قبضہ قدرت میں سمجھتا ہے اس لیے ہمیشہ خون میں رہتا ہے جب تک کہ اپنی خودی سے بالکل خالص نہ ہو جاوے اور یہ بات بعد موت کے حاصل ہوتی ہے لہذا معلوم ہوا کہ جو مومن کامل

ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خون و درجہ کی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ انکو موت آجاتی ہے۔ اور اسوقت پوری حالت معلوم کیے کہ جب انکو معلوم ہو جا تلہ ہے کہ ہم ناجی ہیں تب انکو اطمینان ہو تلہ ہے آگے اس خائف ہوئی و جہ بیان کرتے ہیں کہ۔

ترانکہ الخ یعنی اس لیے کہ وہ راہ میں ہے اور بہرین بعد و بے شمار ہیں۔ ہاں جو کہ حق تعالیٰ کے امن میں ہو تلہ ہے وہ ان خوفن سے چھوٹا ہوا ہو تلہ ہے مطلب یہ کہ جسکو قرب حق نصیب ہو گیا ہے اور امان حق میں آگیا ہے وہ فی الواقع چھوٹا ہوا ہے اور اسکو اب کوئی نگر نہ پہنچے گا۔ مگر یہی چونکہ راہ میں رہ رہا ہے اس لیے وہ خود ہر وقت خائف ہی ہے ہاں امان شاہی کی وجہ سے وہ فی الواقع ضرور چھوٹا ہوا اور بیخوف ہے آگے اسکی مثال ہے کہ۔

آئینہ الخ یعنی آئینہ خالص نہیں ہوتا تو وہ مخلص ہو تلہ ہے اور جسے مرغ کو نہیں پکڑا ہے وہ شکاری مطلب یہ کہ دیکھو جو قوت تک کہ آئینہ خالص اور صاف نہیں ہوتا اسوقت تک اسکو خالص کیا جا تلہ ہے اور اس میں صفائی کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جب صاف ہو جاتا ہے اسوقت پھر اسکو ضرورت اسکی نہیں رہتی۔ بلکہ اب وہ صاف و شفاف ہو جاتا

اسکی فرماتے ہیں کہ۔
چونکہ الخ یعنی جو کہ مخلص کہ مخلص ہو گیا چھوٹ گیا اور مقام امن میں چلا گیا اور ہاتھ لے گیا مطلب یہ کہ جو شخص دل مجاہدہ اور صفت کر رہا تھا اور قلب کو سوا سے خالص کر رہا تھا حتیٰ کہ خالص ہو گیا تو وہ تمام تکالیف اور

غذاب سے چھوٹ گیا اور وہ مقام مامون میں پہنچ گیا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ (لَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهْجُرُوا) ہم دلاہم تھرتوں

پس ایسے شخص کو فوت فی الواقع تو کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ خود ہر وقت خائف و ترسان رہتا ہے جیسے کسی نے لاکھ
 عظیم فرمایا لایا فون نہیں فرمایا لہذا جو شخص کہ مخلص (بفتح اللام) ہو گیا اور پر اب خوف باز گشت نہیں رہا اور سر نہ
 ہے صوفیہ کے اس قول کی طرف کہ افغانی لایرد کہ جو نے کو فاکر چکا ہے وہ بھی مردود نہیں ہوتا اور جو ایک مرتبہ مقبول
 ہو چکا ہے وہ بھی مردود نہیں ہوتا اور اسی لیے شیطان چونکہ مقبول و مجذوب من الحق نہ ہوا تھا بلکہ صرف سالک تھا اس لیے
 وہ مردود ہو گیا اگر اس طرف سے بھی جذب ہوتا تو ہرگز رد نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ عادت اللہ ہی جاری ہے کہ افغانی لایرد
 آگے اسکی مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ۔

شیخ احمد یعنی کوئی پختہ پھر نہ انہیں ہوا اور کوئی ردی پھر گہیوں کا ڈھیر نہیں ہو گیا۔
 شیخ احمد یعنی کوئی لکھو پختہ خام نہیں ہوا۔ اور کوئی پختہ میوہ پھر کی انہیں ہوا پس معلوم ہو گیا کہ جتنے پختہ ہوتے ہیں وہ
 پھر خامی کی طرف واپس نہیں ہوتی۔ اسید طرح جو کہ فواج کا مل ہو جا تا ہے وہ پھر مردود نہیں ہوتا۔ لہذا فاکر
 کرنا ضروری ہوا اسکو فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

اوچو برہان محقق نور شو
 چونکہ گفتی بندہ ام سلطان شدی
 دید ما را کرد بینا و کشود
 دید ہر چشمے کہ دارد نور ہو

پختہ گرد و از تفسیر دور شو
 چون ز خود رستی ہمہ برہان شدی
 و رعیان خواہی صلاح الدین نمود
 فقر را از چشم و از سیماے او

پس اگر تھیں نفیر و رجوت سے بچنے کی ضرورت ہے اور ہمارے شیخ اول برہان الدین محقق لیطرح سرا پا نور ہوتا ہے
 ہے تو پختہ ہو جا اس سے تھیں یہ سب باتیں حاصل ہو جاوے گی وہ کئی فناے نام ہے پس جب تو خود کو فنا کر چکا تو بالکل
 برہان الدین ہو گیا اور جب تو نے عبودیت کا کمال اختیار کر لی تو بادشاہ ہو گیا اگر ہمارے بیان پر ایمان نہ ہو اور مشاہدہ نہ کرنا چاہے
 تو ہمارے پرہیزگاری صلاح الدین نے اسکو معاین کر دیا ہے یون بھی کہ خود دیکھا ہو یا نہ کیا اور یون بھی کہ سیکڑوں آنکھوں کو دیکھا ہو
 اور کھلے پاؤں آنکھوں کو دیکھا ہے وہ فقر و عبادت کی صورت اسکی آنکھوں اور انکی پیشانیوں میں دیکھتی ہے۔ کیونکہ
 فقر و فنا کی صورت سے ظاہر ہے۔

با میدان اودہ بے گفتم سبق
 مہر او گہ تینک سازد گاہ نام
 بازان نقش نگین حاکی کیست
 سلسلہ ہر حلقہ اندر دیکر است

شیخ فعالیت بے آلت چو حق
 دل بدست او چو موم نرم رام
 مہر موش حاکی بخشری است
 حاکی اندیشہ آن نور گہرست

تم تعجب نہ کرنا کہ اسکی نظر عنایت اور انکی صورت دیکھنے سے لوگوں کو فخر کی صورت کیونکر دکھلائی دیتی اور انکی آنکھیں کیونکر
 کھل گئیں اور کیونکر بنیا ہو گئیں کیونکہ شیخ حق سبحانہ کی طرح اپنے تصرفات میں آئینہ کا محتاج نہیں وہ اپنے مریدوں کو بدو
 تقریر کے سبق پڑھا تا ہے اسکی لیے تو ہمد و ارادہ کی بھی ضرورت نہیں بلکہ بدو ان کے قصہ کے اسے فیض دے گا

بقدرت الہیہ غلصین تک پہنچتے ہیں اس کے مقصد میں دل بون رام ہے جس طرح موم نرم کہ جس طرح اور جس طرح چلے
موزے اور اوکسی پہنچتی اور اس کا قلب اس میں بھی اثر تنگ اور فیض پیدا کر لے اور بھی اثر نام اور سبطہ نقش و اثر جو موم میں
قلب طالب میں پیدا ہوتا ہے یہ تو نقل ہے شیخ کی انگشتی قلب کی نقش کے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ شیخ کے قلب کی مدیت میں جو نقش
ہے وہ کی نقل اور اس کا عکس ہے پس وہ اس ہے نہ کہ لفظ حق جو اس کی مشیت کا اور یہ عکس ایک ذخیرہ ہیں جس کی ایک کڑی
دوسری کڑی میں لگی ہوئی ہے۔

شرح جلیبری چختہ گرد الخ یعنی چختہ ہوا جاو اور پھر تغیر سے وہ رہ جاو و جاو اور شل برمان الدین محقق کے نو رہ جاو۔
حضرت برمان الدین محقق مولانا کے پہلے شیخ ہیں اول مولانا نے ان ہی سے بیعت کی تھی مگر چونکہ مولانا کی استعداد فوری تھی
اس لیے یہ تربیت پوری طرح مکمل کے لیے پھر مولانا نے حضرت شمس الدین تبریزی سے رجوع کیا تھا اس لیے مولانا ان شیخ اول کی
بھی تعریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم فائین کامل اور پختہ ہو جاو تو پھر اس تو میں اور تغیر سے نکلیا گئے اوکھن چل جاو کی
پہنچ طرح کہ حضرت برمان الدین محقق و ربی نو میں ہیں پھر تم بھی ہو جاو یہ ایک مثال سے تم کی حالت کو بیان فرمادیا کہ فطرت میں
چوٹن الخ یعنی جبکہ اپنی خودی سے تم چھوٹ جاو گے تو حضرت برمان الدین ہو جاو گے اور جب تم کہو گے کہ میں بندہ ہوں تو
سلطان ہو جاو گے مطلب یہ کہ جب تم درجہ فنا حاصل کر لے گے تو اس وقت تم حضرت برمان الدین کی طرح سے ہو جاو گے اور جبکہ
فائین اپنی ہستی کو مٹا کر عید بن جاو گے اور ایک نیکہ کا مصداق ہو جاو گے تو اس وقت سلطان باطن ہو جاو گے۔

و ترجمان اخیر یعنی اور اگر ظاہر طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ صلاح الدین نے دکھلا دیا ہے اور آنکھوں کو بینا کر دیا اور کھلایا
ہے شیخ صلاح الدین بھی حضرت برمان الدین کے خلیفہ ہیں اور مولانا کے سیرجائی ہیں پس فرماتے ہیں کہ اگر تم درجہ فنا کو ظاہر
طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ صلاح الدین نے دکھلا دیا ہے اور انھوں نے آنکھوں کو بصیر کر دیا ہے اور کھلوا دیا ہے۔
فقر الخ یعنی فقر کو آنکھ سے اور اوکسی نشانی سے ہر اس تک کہ نے دیکھ لیا ہے کہ جو حق کا نور رکھتی ہے مطلب یہ کہ جس آنکھ
میں نور حق ہے اور جو کہ متعلق باخلاق اللہ ہے وہ اس نور داران باقر کو نشانہ یوں سے اور چشم حقیقت میں سے دیکھ لیتا
ہے اور شیخ صلاح الدین نے آنکھوں کو بینا کر دیا ہے لہذا وہ اس نور کو دیکھ لیں گے اب یہاں کسی ظاہر میں کویشہ بہر ہو سکتا ہے
کہ ہم نے شیخ صلاح الدین کو دیکھا نہیں کہ کسی آنکھ میں انھوں نے سلائی چلائی ہو اور سرمہ لگایا ہو اس سے وہ بینا ہو گیا ہو
اس لیے مولانا بطور دفع و قبل مقدر کے فرماتے ہیں کہ۔

شیخ الحدیث یعنی شیخ بے آنکھ کے فاعل اور اثر کرنے والا ہے جس طرح کہ حق تعالیٰ اور مرید و نیکو نے گفتگو کے سبق دیتا ہے مطلب یہ کہ
جس طرح کہ حق تعالیٰ کو آلات و اسباب کی مہیا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح جو کہ متعلق باخلاق اللہ ہو گیا ہے اس کو بھی
آلات کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بے آلات کے فیض پہنچتا ہے اور مرید و نیکو نے گفتگو کے ہدایت کر لے ہے پس شیخ
صلاح الدین بھی اگرچہ ظاہر کی آنکھ میں سلائی نہیں لگاتے لیکن وہ بے ظاہری اسباب ہدایت کے ہدایت فرمادیا
ہیں اور فیض پہنچاتے ہیں۔

ذیل الخ یعنی اس شیخ کے ہاتھ میں دل موم نرم کی طرح مطہ ہے اور اوکسی مگر بھی تو تنگ کا نقش بناتی ہے اوکھن ام
مطلب یہ کہ جس طرح موم نرم چسپ طرح چا ہو مگر کہ واسطہ طرح دل طالب بھی ہوتا ہے کہ اوپر شیخ جس طرح چاہتا ہے نقش
کر دیتا ہے خواہ تنگ کرے اور خواہ نام غرض کہ ہر طرح اس کے قبضہ میں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ تو متعلق باخلاق اللہ ہو گیا ہے

پس اولیٰ یہ حالت ہونا بعید نہیں ہے۔ پھر وہ نقش نگین اسکا حاکی ہے مطلب یہ کہ مرید کی حالت
مہر موش الخ یعنی اس کے نوم کی مہر تو انکسری کی حاکی ہے۔ پھر وہ نقش نگین اسکا حاکی ہے مطلب یہ کہ مرید کی حالت
دیکھ کر تو شیخ پر استدلال ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسے کا اثر ہے کہ جو ایسا کامل و مکمل ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو یہ
نفس اور اثر پیدا ہوا ہے کہ جسکی وجہ سے اسکا اثر دوسرے پر پڑتا ہے وہ کیا ہے تو یہ نفس اپنے صانع پر وال ہو گیا
اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ میں پس اول تو مرید کی حالت دال ہے حالت شیخ پر اور اسکی حالت دال ہے حق تعالیٰ کی
صنعت پر یہ سلسلہ اس طرح ہو چکا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ
حاکی الخ یعنی وہ اس زور کی فکر کی جاتی ہے جو بحر کا ہر حلقہ ایک دوسرے میں ہے مطلب یہ کہ نقش نگین اس فزات
پر دال میں جسے کہ یہ بنائی ہے اور یہ سلسلہ اس طرح ہے کہ ایک سے دوسرے کی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے چونکہ اچر فرمایا
تھا کہ یہ جو کچھ کہ عالم ظاہر ہے ضعیف اور کمزور ہے اور وہ جو کہ اصل ہے وہ پوشیدہ ہے اور کہا تھا کہ سی دردی درخ
میں خیا کا کو الخ اب اس کے بھی یہی فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

این صدادر کوہ دلمابانگ کیست ہر کجا مست آن حکیم و اوستاد ہست کہ کا واسطے میکند می زند کوہ زان آواز و قال چون ز کہ آن لطف پیرون میشود زان شهنشاه ہمایون قفل بود جان پذیرفت و خرد اجزائے کوہ نے ز جان یا کس چشمہ چشان میشود نے صدائے بانگ مشتاقی درو کو جمیت تاز تیشہ وز کلمند	پرسست ز بانگ این کہ گمہی است بانگ او زین کوہ دل خالی مباد ہست کہ کاواز صدتا میکند صد ہزاران چشمہ آب زلال آہائے چشمہ خون مے شود کہ سر اسر طوبی سینا علی بود ما کم از سننیکم آخرائے کوہ نے بدن از ستر پوشان میشود نے صفائی بھر غم سانی درو ایچنین کہ وابگلی برکنند
--	---

دلون کے پہاڑوں میں یہ کسی آواز کی صدائے بازگشت ہو اور کس موثر کا اثر ہے جس سے ابھی تو کوہ دل پر پڑے ہیں
اور ابھی خالی بات یہ ہے کہ جبکہ دل میں وہ صدائے جگمگ، استاد کامل ہے خدا کے کوہ دل کبھی بھی اس آواز سے خالی نہ ہو
پھر پہاڑوں کی حالتیں مختلف ہیں کسی سے آواز اک مرتبہ ہی ہوتی ہے اور اس طرح اصل آواز دوسری ہو جاتی ہے۔ اور بعض
سے بہت ہی مرتبہ ہوتی ہے یعنی بعض دلون میں قابلیت تاثیر کم ہے ایسے تھوڑا اثر ہوتا ہے اور بعض میں زیادہ لگتا ہے
زیادہ اثر ہوتا ہے پھر اس آواز کو کفارہ تاثیر خداوندی مسلمان دلون کے پہاڑوں سے ہزاروں شیریں درصاف پانیوں
کے پھنے ابلتے ہیں اور طرح طرح کے فواید و فانیہ در فیوض باطنیہ سے لبریز ہوتے ہیں اور جب ان پہاڑوں سے وہ لطف
میلحدہ ہو جاتا ہے اور تاثیر و افاعندہ ہو جاتا ہے تو وہ ہی پانی شیمہ خون سے مبدل ہو جاتے ہیں اور معارف آئینہ خانات

اگر یہ سے بل جلتے ہیں اعادہ نکلتے رہنا غور کرو کہ شہناہ حقیقی مبارک فعل یا حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک فعل یا عث کوہ سینا عمل مضبوط اور تعلیمات آئیم ہو کر سر اسفل ہو گیا جس کو پتھر اور پہاڑ کے اجزا تو جان و عقل قبول نہیں کر سکتے تھے کیا ہم پتھر سے بھی گئے گذرے ہیں کہ پتھر نہیں تو کیا بات ہے کہ نہ تو ہماری روح ہی سے کوئی معرفت آتی ہے پتھر نکلتا ہے اور نہ ہمارا جسم ہی سرسبز ہوتا ہے کہ ثمرات اعمال اس سے ظاہر ہوں نہ آواز شوق کی صولے باز گشت چہ نہ ساقی کے ہلاک ہوئے شراب محبت گئے گھونٹ کی صفائی اور اثر ہے محبت و غریب کیا ہوئی کیون نہ تیشہ و گلزار بجاہد ہے اس پہاڑ کو کھلاؤ اولین اور اس کو ریزہ ریزہ کر دین اور دل جو ہم و جان سب کو فنا کر دیں۔

لو کہ دروے تار و تاب خواہید رہے
پس قیامت این کرم کے میلند
آن قیامت رحم و این چون مریم است
ہر بے کین جن ویدا و حسن است
دل کے گروے کہ جھٹش شد خریف
زنده گرد و نان و این آن شود
تیرگی رفت و ہمہ اوار شد
آن خرمی و مردگی کسوں ہا
پیشہا یک رنگ گرد و اندرو
از طرب گوید منم حسام لاظم
رنگ آتش دار و آلا آہن است
ز تیشی می لافد و خامش و ش است
پس انا نار است لافش بے زبان
گویدا و من آتشم من آتشم
از مومن کن دست را بر من بران
روئے خود بر رومے من یکدم بنم
ہست مسجد ملائک را جنتا
رستہ باشد جانش از طغیان و شک

لو کہ بر اجزائے او تار و تاب رہے
چون قیامت کو پہاڑ سر گند
این قیامت زان قیامت کے کم است
ہر کہ دید آن مریم از رحم ہیں است
اے خنک زشتہ کہ خوش شد خریف
نان مرده چون خریف جان شود
ہیزم تیرہ خریف نار شد
در نلسار از خرم مردہ فتاد
صبغۃ الشہدست رنگ خم ہو
چون دران خم افتد و کوشش متلم
آن مہم خم خود انا الحق لفتن است
رنگ آہن محور رنگ آتش است
چون سرخی آتش پیچون زہر کان
شد ز رنگ و طبع آتش محشم
آتش من گتر آتش است وطن
آتش من بر تو گتر شد مشتبہ
آدمی چون نور گیر دامن شد
نیز مسجد کے کو چون ملک

جب یہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاوے گا اور فضا خال ہو جائیگی تو امید ہے کہ نور عرفان قلیل و شیر کے اجزا پر فائز ہو گا قیامت ضرور پہاڑوں کو اوکھیرتی ہے مگر اس قیامت کبریٰ یعنی فنا کی طرح کب کرم کرتی ہے کوئی کہے دے نور عرفان تو فائز نہیں ہوتا جیسا کہ اس سے پہلے ہے لہذا یہ قیامت فنا اس قیامت معہود سے کسی طرح کم نہیں بلکہ زائد ہی ہے۔ ایسے کہ وہ قیامت تو زخم ہے ایسے ہی کہ زندہ و کون لاک کرتی ہے اور ایسے ہی کہ وہ ملکات سے کھلا ہے اگر یہ ہے اور یہ قیامت مزہم ہے ایسے ہی کہ قریب ہلاک تو کون کو زندہ کرتی ہے اور ایسے ہی کہ ملکات سے کھلا ازالہ کرتی

جس نے پرہیز کیا اور فنا حاصل کر لی اپنے زحم اور مصرتوں سے محفوظ ہو گیا اور جس کو حسن نصیب ہو گیا وہ حسن اور نیکو کار بن گیا۔ وہ بڑا تو نہایت ہی مرہ میں ہے جس کا حریف یہ خبر دینی فنا ہو جائے اور اس فکر یعنی صاحب اعزاز حسن کی حالت نہایت ہی قابل انفوس ہے جس سے خزان عبادت اور فائز شرف نمود۔ اقران زشت یا حسن کی برکت ہم سمجھے دکھلاتے ہیں۔ روٹی ایک بیجان شے ہے لیکن جب جان کے ساتھ مصاحب ہوتی ہے اور جزو بدن بنتی ہے تو وہ روٹی زندہ ہو جاتی ہے اور سراپا چارہ ہو جاتی ہے کیونکہ روح کا اس سے بھی تعلق ہو جاتا ہے۔ لکڑی ایک تیرہ و تار ایک چیز ہے لیکن جب آگ کی مصاحب ہوتی ہے تو وہ ظلمت بالکل دور ہو جاتی ہے اور سرسبز و نوجوانی ہے ملک کی کان میں گدھا کر جاتا ہے تو اس کا گدھا چن اور مردار بن سب بالائے طاق ہو کر کھانے کے قابل ہو جاتا ہے پس جس پر ہو کر رنگ چر گیا اور اسے حق سبحانہ کے مقابلہ میں اپنے کو بالکل مٹا دیا وہ حق سبحانہ کے رنگ میں رنگ گیا تو بخلق باخلاق ہو کر حق سبحانہ کے ساتھ اس کو اتحاد و اصطلاحی حاصل ہو گیا اور تمام افعال اسکے طاعت ہو کر ایک رنگ ہو گئے جب کوئی اس رحم میں گر جاتا ہے اور فنا حاصل کر لیتا ہے تو جو وقت تو اس سے کتنا ہے کہ اٹھ تو وہ جوش میں گر کر کتنا ہے کہ میں تو ہم ہوں تو کسے ملامت کر تلبہ بس ملامت مت کر تم مجھے کہ تم کیم شے ہے وہ انا نحن کتنا ہے یعنی انا نحن کھ او کھتا ہے مگر اس سے یہ نہ سمجھنا کہ وہ حقیقتہً ذاتا عین حق سبحانہ ہو جاتا ہے تو یہ تو بہ بالتراب و رب الارباب بلکبات یہ ہے کہ ذاتا وہ نہ ہو ہے کی طرح کیفیت و خیس ہے مگر اس میں آگ کا رنگ پیدا ہو گیا اور تخلق باخلاق اللہ ہو گیا ہے اس بنا پر وہ انا نحن کتنا ہے جیسے کہ وہ ہے کارنگ آگ کے رنگ میں محو ہو جاتا ہے اور گودہ خاموش ہو تا ہے مگر زبان حال سے آگ ہو نیکاد دعویٰ کر تلبہ جبکہ وہ سوئے کی طرح صریح ہو جاتا ہے تو بلا زبان کے دعوے انا انا کر تلبہ اور آگ کی طبیعت اور رنگ سے معزز ہو تا ہے تو کتنا ہے کہ میں آگ ہوں آگ ہوں۔ اور یہ دعوے محض بلا دلیل نہیں ہوتا بلکہ وہ کتنا ہے کہ اگر تجھے میرے آگ ہونے میں شک ہے تو امتحان کر لے اور مجھے ہاتھ لگا میں دعوے سے کتنا ہوں کہ میں آگ ہوں۔ اگر تجھے کچھ بھی شبہ ہے تو میرے منہ پر اپنا منہ رکھ اور دیکھ کہ میں آگ ہوں یا نہیں پس بویا ضرور آگ ہو گیا کہ دعوے کر تلبہ اور وہ دعوے سب سچا بھی ہو تا ہے مگر سچ بھی وہ ذاتا آگ نہیں ہوتا بلکہ رنگ و طبع کے محاط سے آگ ہو تلبہ یوں ہی مدعی انا نحن بھی غلط گو نہیں کیونکہ وہ تخلق باخلاق اللہ ہو گیا اسکے سینہ میں کبریا تخلق باخلاق اللہ ہوں نہ عین غلو (مگر تاہم سو ادب بھی ہو اور عوام کو گمراہ کر نہیو لایہ سچے جولوگ غلوب نہیں انکو بتاویں بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا کی اجازت نہیں اور غلوب معذور ہے) آدمی جبکہ حق سبحانہ سے دور حاصل کر تلبہ اور متعصب بصفتہ اللہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ نیز تیر تیر ہوتا ہے کہ وہ برگزیدہ ہو کر سجدہ ملائکہ ہو جاتا ہے یعنی فرشتوں کے نزدیک بھی معظّم و مکرّم ہو جاتا ہے نیز وہ ان لوگوں کا بھی سجود و اطاعت ہو جاتا ہے جو طغیان فتنہ اور شک سے بھوکے مگر صاحب نفس مطمئنہ اور محقق ہو گئے ہیں بشرطیکہ رتبہ میں اس سے کم ہوں۔ یہاں جو کہ مولانا ذات و صفات میں گفتگو کرنے لگے تھے اور حق سبحانہ کو آتش سے اور غلوب غالی کو لوہے سے تشبیہ دے چکے تھے۔ لہذا نتیجہ ہو کر یہ ان ملامت مگر ملامت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

شرح شلیری این صدا اعظم یعنی کہ قلب میں یہ آواز کسی ہے کہ بھی یہ پہاڑ اس آواز سے چڑھے اور کبھی خالی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ فیوض و برکات اسکے ہیں کہ جس سے کبھی تو قلب معمور ہو تلبہ اور کسی وقت بالکل خالی ہو جاتا ہے پس اس منجی ہی کی تلاش ضروری ہے تاکہ ان تغیرات کی قدر ہو۔ اور معلوم ہو کہ یہ تغیرات کس کے ہیں ان کے جملہ حاشیہ

طور پر فرماتے ہیں کہ۔

شہر کی طرح یعنی وہ حکیم اور شاہان کین بھی ہوا کی آواز اس کوہ دل سے خالی نہو مطلب یہ کہ مرشد و شیخ جہاں بھی ہو خدا کے ہمیشہ فیوض و برکات اور سیر فایض ہی ہوتے رہیں آگے فرماتے ہیں

ہست الخ یعنی بعض پہاڑ تو وہ ہیں کہ آواز کوہ ہری کر دیتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ آواز کو سو گئی کر دیتے ہیں مطلب یہ کہ جن قلوب پر کہ وہ فیوض و برکات فایض ہو رہے ہیں انہیں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن سے صرف ایک نئے ہی کو فائدہ ہوتا ہے اور انکا تسلسلہ آگے کو نہیں چلتا اور بعض وہ ہیں کہ جو صاحب تسلسلہ ہوتے ہیں اور لا کون کر دیوں کو ان سے فیض ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ

شی رماند الخ یعنی اس آواز اور فال سے وہ کوہ لا کون آب زلال کے شے نکالتا ہے مطلب یہ کہ اس فیض حق سے مستفید ہو کر یہ شیخ کامل دوسروں کو فیض پہونچاتا ہے اور اس سے بھی لا کون فیضیاب ہوتے ہیں اور یہ افادہ و متفادہ سب حق تعالیٰ کی عنایت ہو ورنہ اگر یہ نہو تو کچھ نہ فیض لے سکتا ہے اور نہ دے سکتا ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

چون الخ یعنی جبکہ پہاڑ سے وہ طہات باہر ہو جاتا ہے تو چشمو کا پانی خون ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ اگر کسی وقت حالت فیض طاری ہوتی ہے تو پھر سارا افادہ و متفادہ رکھا رہتا ہے۔

زان الخ یعنی اس شاہ مبارک فعل ہی کی وجہ تھی کہ طوبینا لعل ہو گیا مطلب یہ کہ جبوقت موسیٰ علیہ السلام طور پر چھٹا سے کلام فرماتے تھے تو طور بھی و برکات اور فیوض طاری ہوتے تھے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اسوقت طور کو ملائکہ لکھ لیتے تھے تو یہ بھی حق تعالیٰ کی نعمت ہی کی برکت تھی کہ وہ بھی متبرک ہو گیا۔

زان الخ یعنی اجزائے پہاڑ نے تو جان قبول کر لی اور عقل تو کیا ہم پھر سے بھی کم ہیں بے گروہ۔ مطلب یہ کہ اس فیض اور بخشی سے پہاڑ تو مستفید اور متور ہو گیا اور ہمیں تو اثر ہو گیا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وان من الحجارة لماء خیر منہ

الانہار وان منہا لما یشتق یخرج منہ الماء وان منہا لما یہبط من خشیتا شد مگر افسوس ہے کہ ہم میں اکثر نہو انہما کہ فیض سے مستفید نہو۔ تو کیا ہم پھر سے بھی کم ہیں بڑے افسوس اور حسرت کی بات ہے۔

شے الخ یعنی نہ جان سے کوئی چشمہ جو شان ہوتا ہے اور نہ بدن سبز پوشون میں سے ہوتا ہے مطلب یہ کہ نہ تو ہم سے دوسروں کو فیض ہی ہوتا ہے جیسا کہ پہاڑوں سے چشمہ جاری ہو کر دوسروں کو سیراب کرتا ہے اور نہ خود ہی ہم و کثرت ہوتے ہیں کہ اس سے مستفید ہو کر اپنی ہی حالت درست کر لیں کہ اکثر پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ خود تروتازہ ہو جاتے ہیں تو ہم جمادات سے بھی گئے گزرے ہوئے۔

شے الخ یعنی نہ تو اس دل میں کسی مشتاق کی آواز ہے اور نہ جام ساتی کی سی صفائی ہے مطلب یہ کہ نہ تو خود ہی درست ہوئے اور نہ دوسروں کو فیضیاب کیا۔

کو حیثیت الخ یعنی غیرت کمان ہے کہ ایسے پہاڑ کو کمال اور بجا و ڈونے بالکل اٹھا دیں۔ مطلب یہ کہ جب حالت ہے تو اب مقتضائے غیرت تو یہ ہے کہ اسکو بالکل فنا کر دیا جاوے کہ اس فنا کر دینے سے شاید اسکو کوئی فیض حاصل ہو جاوے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

یو کہ الخ یعنی شاید کہ اسے اجزاء پر کوئی چاند چک جاوے اور شاید کہ اس میں خورشید کی کوئی چمک راہ پاوے مطلب یہ کہ

اس قاتل کے سینے سے شاید کوئی ناقص یا کامل کبلی اور سپر ناقص ہو جائے اور اس سے وہ منور و مستفیض ہو جائے اور جو قیامت میں بھی سب اشیاء فنا ہو جائیں گی۔ اور یہاں بھی فنا کی تعلیم فرما رہے ہیں اس لیے کہ اسے اس حالت فنا کو قیامت سے تشبیہ دیتے ہیں اور زمانے میں کہ۔

چونکہ آخر یعنی مانتہ قیامت کے پہاڑوں کو اٹھا کر اسے پس قیامت یہ کرم کب کرتی ہے مطلب یہ کہ قیامت کی طرح یہ فنا بھی ان قلوب کو فنا کر دیگی اور اسی ذات میں جو کر دیگی اور میں (مطلاحی) ہو جائیگا مگر قیامت میں یہ کرم کب اس فنا سے فیض بھی حاصل ہو سکے بلکہ اُس میں تو محض فنا ہی فنا ہے اور اس فنا کے بعد بقا بھی ہے اور اگر جیسے اس فنا کے بعد بھی بقا ہو گا وہ بقا روحانی ہو گا اسی لیے یہ فنا اس فنا قیامت سے افضل ہے۔

ایں ازل یعنی یہ قیامت اُس قیامت سے کب کہ ہے وہ قیامت تو زخم ہی اور شیل مرم کے ہے مطلب یہ کہ اس دنیا میں فنا و شہوات وغیرہ اس فنا قیامت سے کچھ کم نہیں ہیں بلکہ یوں سمجھو کہ وہ قیامت تو زخم ہے کہ اُس میں کچھ اعمال کی جزا و سزا ہوگی تو سب کے سب خائف ہونے اور یہ فنا مرم کی طرح ہے کہ اگر یہ فنا حاصل کر لی ہے تو اس زخم یعنی خون وغیرہ سے چھوٹ جاویں گے۔

پھر کہ ازل یعنی جسے کہ اس مرم کو دیکھ لیا وہ زخم سے بیخون ہو گیا۔ اور جس بڑے کہ اس حسن کو دیکھ لیا وہ حسن ہو گیا مطلب یہ کہ جو شخص کہ ذات باری کے سامنے فنا (مطلاحی) ہو گیا اس وہ تمام احوال سے بیخون ہو گیا اور لاخون علیہم ولا یمیزون کا مصداق بن گیا۔ اور جو کہ ازل پر ہوا اسکے بعد فنا کا درجہ حاصل کرے تو وہ محسن اور نیکو کار ہو جائیگا۔

اسے ازل یعنی خوشا نصیب اس بڑے کے کہ جب کا ساتھی خوب ہو جائے اور انوس ہے اس ٹکرو پر کہ اس کا ساتھی ہو جائے مطلب یہ کہ جو شخص کہ گنہ گار ہوا اور اسکے ساتھی حق تعالیٰ ہو جائے وہ بہتر ہے اور راستہ کو پہنچا ہو گا اور جو شخص کہ نیکو کار ہے مگر اسکے ساتھ امیرش نفس کی ہے وہ برا ہے اور اسکی حالت قابل نفوس ہے اس لیے کہ جب کسے شخص کے ساتھی حضرت حق نہ ہو تو یہ اب تو مردہ کی طرح ہے پھر جو نیکو عیت مصطلک حاصل ہو جائے یہ بھی زندہ اور متعلق باخلاق اشد ہو جائیگا اس کے مثال دیتے ہیں کہ۔

تاتان ازل یعنی مردہ روئی جب جان کی ساتھی ہو جاتی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے اور اس جان کی عین ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ جب روئی کھلتے ہیں تو وہ بھی جزو بدن بنتی ہے اور اسکے اندر بھی حیات پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ وہ پہلے سے مردہ تھی جیسا کہ ظاہر ہے یہ حیات اس کو صفت معصا جت حی سے نصیب ہوتی ہے۔

انیم ازل یعنی لکڑی اندھیری آگ کی ساتھی ہو گئی تو تیرگی جاتی رہی اور سب کی سب انداز ہو گئی مطلب یہ کہ لکڑی بے نور تھی اور آگ سے ملنے سے اوس میں نور آیا۔

در نکسا ازل یعنی نکسا زمین اگر مردہ کہ جا کر گیا تو وہ گدھا بن کر مردہ بن لسنے ایک طرف رکھا تو یہ اس کا زندہ چلنا اور منور ہو جانا وغیرہ سب اس تعلق کی وجہ سے ہو کہ ان اشیاء نے اپنے وجود کو کالعدم کر دیا اور ہمہ تن اقی بن فنا ہو گئے لہذا منور اور زندہ ہو گئے پس ہر کچھ ضروری ہے کہ درجہ فنا حاصل کریں تاکہ میں (مطلاحی) ذات حق سے ہو جائیں اور متعلق باخلاق اشد ہو جائیں گے اس کو فرشتے میں کہ۔

صیغۃ اشد ازل یعنی حق تعالیٰ کا رنگ ہو گا ہم۔ اور سارے پیشے اسکے اندر یک رنگ ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ متعلق

کارنگ تو بس ذات حق میں فنا ہو جاتا ہے کہ بس وہی ہو جاوے اور جب عین (اصطلاحی) ہو جاتا ہے تو تمام چیزیں وغیرہ
سب ایک ہی رنگ ہو جاتے ہیں اور سب اشیاء میں حق تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے جسے جبر و دھرتیا ہوں دھرتوی تو ہے
سہ یکہ در جان نگار چشم بیدارم توئی ۱۰ انچہ پیدا میشود از دور بندارم توئی ۱۱

چون الخ یعنی جب کوئی اس غم میں گر پڑے اور غم اس سے کہو کہ کھڑا ہو تو وہ طرب سے کہتا ہے کہ میں تو غم ہو گیا ہوں مجھے
لامت مت کرو مطلب یہ کہ جب کسی کو درجہ فنا حاصل ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ اسکو چھو دو اس میں کیا
اگر ڈوبے ہو جیسا کہ اہل ظاہر کہتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی میں خود میں ذات (اصطلاحاً) ہو گیا ہوں مجھے مت چھو
در چہ کہ میں زلزلہ سرد ہوں ایسے بھروسے میں کہ دینے کی وجہ سے ملا مت بھی نہ کرو وگے خود اس عنایت کو فرماتے ہیں عنایت
سے مراد عنایت ذات اولیٰ عنایت نہیں ہے بلکہ صرف عنایت اصطلاحی مراد ہے پس فرماتے ہیں کہ۔

آن الخ یعنی یہ غم خود انا بحق کہتا ہے کہ رنگ تو آگ کا ہے مگر ذاتاً میں ہے مطلب یہ کہ اگر منصوبے انا بحق کہتا ہے تو کیا
غضب کیا ایسی کہ اسکا مطلب بھی تو وہی تھا جو کہ غم کا ہم نے ابھی بیان کیا کہ وہ متحد بالذات نہیں ہوگا بلکہ متحد
فی الصفات ہوتا ہے اور اسکی یہی مثال ہے کہ جیسے کہ لوہا آگ میں رکھنے سے سرخ ہو جاتا ہے تو بظاہر تو آگ معلوم ہوتا ہے
اور اتنا بھی اس کے آگ کے ہیں کہ جس چیز کو لگا دو گے او سیکو جلا دیگا۔ مگر ذاتاً لوہا ہی ہے پس سیطر جھکو فنا حاصل ہو گئی
اسکے اندر آثار حق تعالیٰ کے فیوض و برکات کے ہوتے ہیں اور وہ متعلق باخلاق اللہ ہوتا ہے مگر اسکی ذات اور ہر اولاد کی
بھری تعالیٰ اللہ عز و جل علو کبریا کے اسی مثال کی اور توضیح فرماتے ہیں کہ۔

رنگ الخ یعنی وہ کہ رنگ آگ کے رنگ میں محو و فنا ہو گیا ہے۔ تو وہ آگ ہونے کی ضمنی مار رہا ہے اور خاموش ہو
گذاں سے تو کچھ نہیں کہتا مگر زبان حال کہ رہا ہے کہ میں بھی آگ ہوں کہ میرے اندر بھی آثار آگ کے موجود ہیں اس کے
پھر فرماتے ہیں کہ۔

چون الخ یعنی جبکہ سرخی میں وہ کان کے سونے کی طرح ہو گیا تو اسکی ضمنی بے زبان کے یہ ہو گئی کہ میں نار ہوں مطلب یہ
کہ جب وہ آگ کی مصاحبت سے سونے کی طرح چمکنے لگا اور اوپر آثار نار کے مرتب ہو گئے تو اب وہ بھی بے زبان قال کے
کہنے لگا کہ میں بھی نار ہوں حالانکہ حقیقتاً لوہا ہی ہے۔ وجہ ترتب آثار کے وہ اپنے لوہا آگ کہتا ہے یہی حالت انا بحق
اور غم غم کہنے والوں کی ہے۔

شہد الخ یعنی کہ وہ لوہا آگ کی رنگ اور طبیعت سے صاحب شہمت ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں آگ ہوں میں آگ ہوں
مطلب ظاہر ہے کہ آثار کے ترتب سے وہ اپنے اوپر اسم نار کا اطلاق کرنے لگا مگر اسکی ذات اور ذات آتش ایک نہیں
ہو گئی سیطر جھو ادیا اللہ کما قسم کے اطلاقات کرتے ہیں اور کما بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ترتب آثار ہو رہے
ہو اور متعلق باخلاق اللہ ہو رہے ہیں مگر ہمارے ذات الی ذات ایک نہیں ہو گئی۔ خوب سمجھ لو۔

قسم الخ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں آگ ہوں اگرچہ شک ہے اور شبہ تو ازلے میرے اوپر ہوتا ہے مطلب یہ کہ کل اللہ
بزرگان عالم فرماتے ہیں کہ ہم تو متعلق باخلاق اللہ ہوئے ہیں مگر جو تم کو شک و شبہ ہے تو ذرا ہم سے مصافحہ کر کے
دیکھو کیسے جبر کے دیتے ہیں کہ وہیں بھنک رہا ہو گے۔

قسم الخ یعنی میں آگ ہوں اگر یہ بات تجھ پر مشتبہ ہو گئی ہے تو ذرا دیکھ کے لیے اپنا منہ میرے منہ پر رکھ دو پھر مزہ چکھنا

مطلب ہی جو او پر بیان ہوا، پس جبکہ معلوم ہوا کہ مصاحب کے نور حاصل ہو جاتا ہے تو اوپر تفریع فرماتے ہیں کہ۔
 آدمی را طریقی یعنی آدمی جب حق تعالیٰ سے ملے لیتا ہے تو یہ برگزیدگی سے ملائکہ کا سجدہ ہو گیا ہے۔ سجدہ ملائکہ ہونے سے
 مراد آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے کہ انکو سجدہ کرنا کو یا باطل بنی آدم کو سجدہ کرنا ہے اور یا یہ مراد ہے کہ ملائکہ کے مطیع
 و فرمانبردار ہوجاتے ہیں غرض کہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے حق تعالیٰ سے اقتباس اذکار کیا تو چونکہ اس کے اندر بھی ایک اثر
 آگیا ہے اور یہ بھی ذات حق کا میں (اصطلاحی) ہو گیا ہے پس یہ بھی سجدہ ملائکہ ہو گیا۔ یہ بھی اوی مناسبت کو جو
 سے ایسا ہوا آئے ثرتی کر کے فرماتے ہیں کہ
 نیز سجدہ را طریقی یعنی اور اس شخص کا یہی سجدہ ہو جاتا ہے جسکی جان کہ سرکشی اور شک سے چھوٹی ہوئی ہو مطلب یہ کہ
 جس شخص کے اندر خصال ذمیرہ نہوں وہ بھی اس شخص کے مطیع و فرمانبردار ہوجاتے ہیں جب کہ ملائکہ کو مصاحبیت
 حق سبحانہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہو یہاں تک تو مثالوں وغیرہ سے سمجھا رہے تھے آگے فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

آتش شمس و شبیر خورشید
 بر لب دریا خورشید گن لب گزان

آتش چہ آتشی چہ لب لب
 لے در دریا منہ کم گوان

ذابح کہتا ہے خاموش کسی آگ کمان کا لو کہ واجب تو خود حق سبحانہ کو ایک جسم یعنی آتش سے تشبیہ دیتا ہے تو میرا
 کیا منہ ہے کہ تشبیہ و شبیر پر ہے۔ ذات و صفات ایک دریا کے نامید ان کہ آتشی میں مت محسوس اور اس سے بحث کر
 بلکہ ہونو کہ وہ انتہی نیچے دبا کر اس دریا کے کنارہ پر بادوب کھڑا رہے آگے ذابح کو جواب دیتے ہیں۔

ایک می شکیم از عرقاب کمر
 خونہاے عقل و جان این بگرداد
 چون نمایند پاچو بطاقم در د
 حلقہ کر چہ کثر بودنے بردست

کر چہ صد جون من تدارد تاب خبر
 جان و عقل من فدائے بگرداد
 تاکہ پایم می رود را نام در د
 بے ادب حاضر ز غائب خوشتر است

اب مولانا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپکا ارشاد بجا ہے مجھے کیا بلکہ مجھ سے سو کہ بھی اس دریا سے نامید ان کہ آتشی
 نہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ بدو ان اس دریا میں عرقاب ہوے صبر نہیں آتا اگر میری جان اور میری عقل بھی اس
 دریا میں فنا ہو جائے تو بھی پھر پرواہ نہیں کیونکہ اس دریا سے خوشیا و وصول ہو چکا ہے یعنی دولت باطنی مل چکی ہے
 لہذا جب تک مجھ میں طاقت ہے اس وقت تک تو طاقت سے میں بھسے گا اور جب طاقت نہ رہی اس وقت تو فوہن کر دینگا
 یہ سب کمالات و صفات کے سمندر میں گھسنے اور لٹکنے متعلق بحث کرنے کی بھی گستاخی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو اس دریا
 میں گھستتا ہے وہ حاضر ہے اور جو الگ رہتا ہے وہ غائب ہو حاضر اگر فی الجملہ ہے ادب بھی ہو یعنی اتفاقاً غلبہ حال میں
 اس سے کوئی گستاخی بھی ہو جائے تو بھی وہ غائب سے اچھا ہے کہ حضور ہی تو ہے دیکھو اگر حلقہ پڑھا بھی ہو تو کیا وہ
 در پر نہیں ہوتا یا نہ ہوتا پس لامحالہ وہ ایسے سیدھے لوہے سے اچھا ہے جنکو در تک رسائی نہیں اب مولانا دریا کے
 حق سبحانہ سے تعلق کا ذریعہ بتلاتے اور شیخ سے تعلق پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔

اسے تن آلودہ بگرد حوض گرد
پاک کو از حوض مجور اوقات
پاکی این حوض بے پایاں بود
زانکہ دل جو ہے بہت لکین دین
پاکی محسوس تو خواہد مرد

پاک کے گرد د برون حوض مرد
از طہر خویش ہم دور اوقات
پاکی اجسام کم میسران بود
سوے در بار او کنہان دارد این
ورنہ اندر خرچ کم گرد و عدد

بے نجاسات نفسانیہ میں مبتلا حوض یعنی شیخ کے پاس جا اور اسکی پاکی سے متفق ہو کر نجاسات نفسانیہ سے پاک ہو کر پاک
جنگ آدمی حوض سے باہر مبتلا ہے پاک نہیں ہوتا بلکہ اگر پاک بھی حوض سے یوں دور ہو جاوے کہ اس کے پاس بھی
پہنچے ہی نہیں تو وہ اپنی پاکی سے دور ہو جاتاہے۔ کیونکہ پاک ہونیکے بعد اسکا ناپاک ہونا ممکن ہے پس اگر وہ حوض
کے پاس نہ گئے تو ضرور ناپاک رہیگا پس معلوم ہوا کہ پاکیوں کو بھی حوض کی ضرورت ہو رہا ہے شبہ کہ جس طرح جسم
یعنی حوام کی پاکی زائل ہو سکتی ہے حوض یعنی شیخ کی پاکی کیونکہ نہیں زائل ہوتی اسکا جواب یہ ہے کہ جسم کی پاکی
تو نہایت ہی کمزور اور بے وقعت ہے اسلیے بہت جلد زائل ہو جاتی ہے اور حوض کی پاکی ایک بجاذ سے ہے پایاں
ہے لہذا اسکا نزول آسان نہیں ہے ہم نے کیوں کہا کہ اسکی پاکی ایک کماط سے ہے پایاں ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ فی
عداۃ تو حوض ایک حوض ہے جو ناپاک ہو سکتا ہے لیکن ایک خفیہ موری کے ذریعہ سے اسکو دریا یعنی حوض
سے اتصال ہے اسلیے ہر وقت اسکو مدد ملتی رہتی ہے اور نجاسات اسکو گندہ نہیں کر سکتی یہ وجہ ہے اسکی بے پایاں
کی پس اس سے نمونہ یہ نکلا کہ حوض دل کی پاکی محدود ہے اور اسکو مدد کی ضرورت ہے لہذا حق سبحانہ کے ساتھ تعلق قائم
رکھنا ضرور ہے تاکہ مدد پہنچتی رہے اور گندہ نہ ہو سکے ورنہ دیکھو عدد ایک محدود ہے پس جب آئین شیخ ہو جائے
و گھٹتا ہو اور بالاخر فنا ہو جاتاہے یوں حوض دل کی پاکی محدود کو سمجھو۔

شرح شمیری آیت الخ یعنی آگ کیا اور لوہا کیا چپ رہو تشبیہ اور مشبہ کی دائرہ سی پر مت ہنسو۔ مطلب یہ کہ تم
و مشبہ رہنا کرتے تھے کہ یہ حق تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو تشبیہ دیتا ہے اور اب خود تشبیہ دے رہے ہو لہذا چپ رہو
اسلیے کہ تم جو آتش آہن سے تشبیہ دے رہے ہو یہ سب ناکافی اور ناقص تشبیہات ہیں ان سے تو چپ ہی رہنا بہتر ہے جسکے درجے
پائے الخ یعنی دور کیے اندر یاؤں مت رکھو اور اسکی حالت کم کہو بلکہ دریا پر لب کھٹے ہوے چپ رہو مطلب یہ کہ
موتانا اپنے قلب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس دریلے معانی و حقایق کے اندر مت جاؤ پس باہر ہی باہر ہو اور
خاموش ہو جب تک کہ مت کرو ملکہ ہو تو اسکے پاس مگر حالت سے کیسکو اطلاع مت دو پس چپ چپ کھڑے رہو کہ آئین
سلامتی ہے اب یہ سنکر کہ قلب کی طرف سے جواب ہے جو کہ الفاظ میں تو کہیں ہے نہیں مگر قرینہ مقام سے معلوم ہوتا
ہے کہ آگے جواب دلکا ہی ہے قرینہ ہیں کہ۔

ترجمہ الخ یعنی اگرچہ مجھ جیسے سو بھی اس دریا کی تاب نہیں لاسکتے لیکن میں اس کے اندر غرق ہونے سے بھی صبر نہیں
کرتا مطلب یہ کہ مجھ جیسے خواہ کتنے بھی ہوں مگر اس کے نواز و تجلیات کی تاب نہیں لاسکتے مگر باوجود اسکے ان فوض
و تجلیات سے صبر کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے بلکہ جان دینے۔ مرجائیں گے کھپ جائیں گے مگر رہیں گے اوسی کے اندر
جیسے کسی نے کہا ہے کہ من شمع جائلہذا زم و صبح دلکشانی پسوزم گرت نہ نیمم میرم جو رخ غائی بنزدیک

اگرچہ ہم دور آج تک انکے قلم نے نہ ناب وصل وازم نے طاقت جدائی نہ تو نالک ہوئے ہیں ملتا ہے اور نہ وصل
کی تاب ہے۔ عرض کہ ہر طرح مراد اور کہنا ہے۔

جان الحار یعنی میری جان اور عقل اس دریا پر فدا ہو کر اسے میری عقل اور جان کا خون ہادیہ ہے مطلب یہ کہ جو کلمہ
تغلیات و اوار مجھ پر فاض ہوتے ہیں اس لیے میرا عرض تو مجھے مل گیا اس لیے کہ میرا جان و عقل سب و سین فنا ہو جاوے کچھ
پر وہ نہیں ہے ذوق کتب کے کہ شہیدان محبت خوب تین و فاض ہے بہا خون کے قابل ہیں اس کو خون ہا مجھے
جو کجاں دنیا ہی ٹھہر گئی تو چر کمین کی بھی پر وہ نہیں ہر چہ با واد جب تک طاقت صبر ہوگی صبر کرے گی ورنہ بھڑکی
ہیں فنا ہو جائیں گے۔

ناکہ ناہیم الخ یعنی جب تک کہ پاؤں چلے گا تو اوسین چلاؤنگا اور جب چلنے کی طاقت نہ رہے گی تو اوسین بجا کی طرح
ہو جاؤنگا۔ مطلب یہ کہ جب تک عقل اور صبر ہو سکے گا اور وقت تک تو عقل اور صبر سے کام لوں گا اور جبکہ حالت
اوست رفتہ ہو جاوے گی اور قدرت باقی نہ رہے گی تو پھر تفویض محض اختیار کر لوں گا اور سارا کام سارا اوسین فنا
ہو جاؤنگا جو اسکے دل میں سے اگرچہ نہ رہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا؟ سرسیریم خم ہے جو منزل یا میں آئے
جب مولانا نے دریل سے تشبیہ دی اور اسکے اندر اپنی ذات کے فنا ہونے کو بیان کیا تو کسی ظاہر میں کو یہ شبہ ہوتا
تھا کہ یہ تو صریح بے ادبی اور گستاخی ہے۔ لیکن تعالیٰ کی ذات کو جو منزه ہے اس طرح تعبیر کیا جاوے اس لیے مولانا فی
وصل مقدمہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ۔

چلنے ادب الخ یعنی بے ادب جو کہ حاضر ہو جائے اسے اچھا ہے اور حاضر نہ ہو کر جبر کچ ہے مگر روانہ پر نہیں ہے
مطلب یہ کہ اگرچہ ہم نے ادب بن گستاخ بن مگر ہیں تو در محبوب پر اور اپنی خدمت میں حاضر تو ہیں قلب حاضر
تسے لاکھ درجہ بہتر ہیں کہ تم کو تو بے ادبی کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیکھو کہ جو زنجیر وادہ پر لٹ ہی
ہے اگرچہ وہ کچ ہے مگر کچ بھی کار آمد ہے اس زنجیر کو کیا کریں جو کہ ظاہر میں بہت ہی خوبصورت اور دیدنی ہو مگر لوہے کے
ہی ان بھی ہوتی ہو پس ہماری بے ادبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے کسے اس کو طبیعت فرماتے ہیں کہ
اے الخ یعنی اے تن آلود عرض کے گرد بھرا اس لیے کہ عرض سے باہر ہر انسان کب پا کر ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ اسے غافل اور
دور و قرب حق اختیار کر لے لے اسکے پاک نہیں ہو سکتے اور صفات و اخلاق و ذمہ لے لے اندر سے ہرگز ہرگز نہیں سکتے
پاک الخ یعنی پاک کہاں ہے وہ جو کہ عرض سے علیحدہ رہے وہ اپنی پاکی سے بھی دور رہتا ہوا ہے مطلب یہ کہ جو شخص کہ قرب
خداوندی سے علیحدہ ہے اسکے اندر سے تو اخلاق و ذمہ لے لے نہیں سکتے نہ وہ خود پاک ہو سکتا اور نہ دوسر کو پاک کر سکتا ہے
پاکی الخ یعنی اس عرض کی پاکی بے انتہا ہوتی ہے اور اجسام کی پاکی میزان سے کم ہوتی ہے مطلب یہ کہ قرب حق سے جو
محض و برکت حاصل ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لائق عند خدا کی انتہائی نہیں ہر اس لیے کہ وہ تو روحی فیض ہے جو
کہ ایسی ہے لہذا یہ تو طہارت اجسام سے بھی بہت زیادہ مطلوب و محبوب ہوا۔

انکھ الخ یعنی اس لیے کہ دل ایک عرض پر لیکن پوشیدگی میں رہا کیطرت ایک استہکات ہی مطلب یہ کہ قلب کو جو کہ حضرت
حق سے ایک یقین ہو اس لیے اگر اس کی پاکی کیطرت توجہ کر کے تو یہی توجہ و وسوسہ مالی الحق ہو جاوے گی۔
پاکی الخ یعنی تیری محدود و متناہی پاکی کو نہ کی ضرورت ہو ورنہ حرج کرنے سے تو محدود ہو جاوے گا۔ مطلب یہ کہ جب

آفت پاک ہو جاوے تو پھر بھی مطمئن نہ ہو جاوے چاہیے اسلئے کہ اگر مطمئن ہو گئے تو اسکی طہارت و نظافت میں وجہ
اسکے کہ اخلاق ذمہ کا ہر وقت زور نہ ملے کی وجہ دی اسلئے ہر وقت اسکی طہارت کی طرف توجہ ضروری ہے
اسی لیے کالمین کو کمال کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت نفس کو نعمات سے باز رکھتے ہیں لکے یہ ہر وقت سواہان جان ہو جاتا
اسلئے کہ وجہ لطافت کے لئے ادراکات قوی ہو جاتے ہیں اور وہ مثلاً حسن کا ادراک بہت ہی جلدی کرتے ہیں شہوت
بھی انکو درون سے زائد ہوتی ہے اسلئے انکو بہت مصیبت ہو جاتی ہے لہذا اگر نفس و قلب پر قدرت ہو بھی تیرا بھی اس سے
بیفکر نہو نا چاہیے خوب سمجھ لو آگے اس مضمون پر ایک مثال لاتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

مثل خواندن آب آلودہ گناہ پر آب پاک

آب گشت آلودہ را در من شتاب گفت آب پاک شرم ہے من کے رود آب ہر آلودہ گناہ پر آب پاک دل ز پایہ حوض تن گناہ پاک شد گرد پایہ حوض دل گرداے پسر بجز تن بر مجر دل بر شرم زنان	گفت آلودہ کہ دارم شرم ز آب بے من آلودہ زائل کے شود آب پاک شرم ہے من کے رود آب ہر آلودہ گناہ پر آب پاک دل ز پایہ حوض تن گناہ پاک شد گرد پایہ حوض دل گرداے پسر بجز تن بر مجر دل بر شرم زنان
--	---

ان شعراء کے مابل کے ساتھ تعلق کی دو توجہیں ہیں اول یہ کہ اسکا تعلق اسے تن آلودہ مگر حوض گرداے
ہو۔ اس وقت مطلب یہ ہو گا کہ تجھ کو اپنی آلودگی کے باعث حوض کے اندر گھسنے سے شرم نہ چاہیے اسلئے کہ پانی آلودہ
کے ساتھ مل کر دوسری توجہ یہ کہ اسکا تعلق پانی کی محدود تو خواہ مرد سے ہو اس وقت مطلب یہ ہو گا کہ دریا سے تعلق
میدار کرنے یا قائم رکھنے میں تجھے شرم نہ آتی چاہیے کیونکہ پانی کثرت ہے الخوالہ الثانی اقرب الی اللفظ الاول الی الخوالہ
غرض آلودہ نجاست کو ازالہ نجاست میں دریا یا حوض سے دھو لینے میں شرم نہ چاہیے کیونکہ پانی نے ایک آلودہ نجاست
سے کیا کہ میرے اندر وہ آلودہ نجاست نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پانی صاف و شفاف ہے اور میں نجس اور گندہ
ہوں کیا منع لیکر اس سے ملوں پانی نے جواب دیا کہ یہ شرم مجھ پر نہیں جاسکتی اور بدون میرے یہ نجاست دور
ہیں ہو سکتی پس مجھے مجھ سے احتراز نہ چاہیے واقعی بات یہ ہے کہ اگر آلودہ نجاست پانی سے چھین لکے تو یہ شرم بجائے
ایجا و شبع من الاپان کے ایجا و شبع الاپان ہو جائیگی پس ضرور ہے کہ بجا شرم کو چھوڑا جاوے اور اس سے کام
نہ لیا جاوے۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل تہیہ ہے وہ یہ کہ تیرے اندر دو حوض ہیں ایک حوض تن۔ دوسرا حوض
دل حوض تن تو بالکل کھرا ہے کہ اس سے حوض دل بھی کھرا ہو جاتا ہے اور حوض دل اتنا صاف و شفاف ہو کہ حوض
تن کو بھی پاک و صاف کر دیتا ہے اور انسانی گندگیان دور کر دیتا ہے پس حوض دل پر جانا اور اس سے تعلق ہونا اور حوض
تن سے بچتے رہنا اس تہیہ کی اسلئے ضرورت ہے کہ بجز تن اور حوض دل دونوں ساتھ چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے
مٹنے نہیں یعنی اکثر مقضیات نفسانہ و قلبیہ بہت مٹ جاتے ہیں مگر فی حقیقت جدا گانہ ہیں اسلئے امتیاز کی ضرورت ہے

ایسا نہو کہ حق کو بھول کر اس سے قطع ہوتے لگو اور بچیں ہے اسکو مہر محبت لکھو خیر یہ تمہوں تو اسطرح ادا کیا کہ
اب ہم پھر اس مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔

گر تو بائیں راست و در بائیں کو لڑ
پیش شاہان گر خطر بشد بجان
شاہ چون شیرین ترا خوش کرد
اے ملامت کو سلامت مر ترا
جان من کو رہت و با آتش خوش رہت
ہمو کو رہ عشق را سوز بدنی است
یرک بے برکی ترا چون ہرک بشد
چون ترا غم شادی افزودن گرفت
انجہ خوف دیگران آن من نہت

مشرقی غریب و واپس مغرب
ایک شکیلند عالی ہمت
جان شیرینی و دوزخ شہزاد
وے سلامت جو توئی واپس اعر
کورہ را این پس کہ خاتہ آتش است
ہر کہ و زین کورہ باشد کو دنی ہست
جان باقی باقی و مرگ بشد
روشنہ جانت کل و سوسن گرفت
بط قوی در بحر و مرغ خاکست

خبر بات یہ ہے کہ تو چاہے شہزاد ہو چاہے سیدھا خواہ عالی ظرف ہو کسی حالت میں بھی ادب کو اتھ سے نہ بے خواہ غلو کیا
کہ ادب ملحوظ نہیں رکھ سکتا۔ گو با اختیار و بقصد ادب کو ترک بھی نہیں کرنا حق سبحانہ ہی کی طرف بڑھ۔ اس خیال سے
کہ کہیں ادب ترک نہو جاوے۔ التا نوٹ یہ ہے کہ بادشاہوں کے قرب میں جان کا خطر ہے اور قرب سلطان آتش
سوزان بود مشہور ہے مگر عالی ہمتوں سے بدولن بادشاہ کے صبر نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ بادشاہ کا قرب شکر سے زیادہ
شرین اور مرغوب ہے خواہ سلطان حقیقی ہو خواہ مجازی سلطان حقیقی کے قرب کا شیرین ہونا تو ظاہر ہے رہا سلطان
مجازی سوا اسکا قرب اسلئے شیرین ہے کہ یہ موجب جاہ ہے اور جاہ باطبع مرغوب ہے پس اگر شیرینی کے لیے جان جانی
رہے تو بھی کچھ پرواہ نہیں غرض عالی ہمت بادشاہ کا خطرہ جان کی بنا پر نہیں چھوڑتے اسلئے عالی ہمت حقیقی شہزادائی
کو نہیں چھوڑتے۔ اور عالی ہمت مجازی سلطان مجازی کو نہیں چھوڑتے۔ پس اے ملامت کہ تو جو ہمو خطرہ جان سے
ڈراتا ہے اور اتنا ہے قرب سلطان آتش سوزان بود پس بادشاہ سے جدا رہ کر سلامتی تجھے ہی نصیب رہے ہاں
تو اگر جان بھی جاتی رہے تب بھی ہم بادشاہ حقیقی کو نہ چھوڑنے کے اور اے سلامتی کے تلاش کرنے والے تو ہی مکرور اور
بزدل اور ضعیف الاعتماد ہے۔ ہم اتنے بودے نہیں ہم کو اسکی ذات پر پورا بھر دوسرے کہ وہ ہماری لغزشوں کو نظر انداز
کر گلی بات یہ ہے کہ جو مثل ہوتے ہوئے اور آتش عشق سلطانی اپنے اندر نہیں رکھتا وہی آتش قرب کے دھڑکتا ہے
ہماری جان تو سوز عشق سے بھٹی جاتی ہوئی ہے جن آگ کا کیا درد ہو تو وہ آگ ہی اچھی معلوم ہوتی ہے بھٹی کے
لیے ہی کافی ہے اور یہی اسکا عین مقصود ہے کہ وہ آگ کا گھر ہے ماحشہ تو بھٹی کی طرح جلنا ہی جو اس سے ناوقت ہو
حق ہے یا دیکھو کہ جب یہ آگ من کو بھونک کر بے سامان کر دیتی ہے تو موت و فحشو ہو جاتی ہے اور اس فتنے کے بعد بچاے
ما حاصل ہوتی ہے اور جب تجھے غم میں مرہ آئے لگتا ہے اور اس سے خوشی پڑھنے لگتی ہے تو جان میں طرح کے اتار اودھ
پیدا ہونے لگتے ہیں اور انواع و اقسام کے علوم و معارف حاصل ہونے لگتے ہیں پس جس سے کم وصلوں کی جان بولتی
ہے وہ تیرے لیے موجب سیکھ ہے اور یہ کچھ بعید نہیں دیکھو بطح میں دریا سے جان آتی ہے اور خالی رخ کی طرح تحلیل

ہوتی ہے عشق و مشوق کے تذکرہ سے مولانا پر حال طاری ہو گیا۔ لہذا فرماتے ہیں۔

باز دیوانہ شدم من اے طیب حلقہ ہائے سلسلہ تو ذوق فزون داد ہر حلقہ فزون دیگر است پس جنون باشدم فزون شدائین مثل انچنان دیوانگی بہت بند	باز سودا کی شدم من اے حبیب ہر کے حلقہ و ہر دیگر جنون پس مرا ہر دم جنون دیگر است خاصہ در زنجیر این میر جہل کہ ہمہ دیوانگان پندم دست
---	--

اے پیٹھ پیٹھ مجھے کیا جلنے لگا یا اے طیب میں تو پھر دیوانہ ہو گیا اور اے حبیب مجھ پر کچھ سو دے علیہ کیا
میں نہ تو میں تیر جس زنجیر میں بستہ ہوں عجیب قسم کی ہے اسکا تو ہر حلقہ ایک نئی قسم کا جنون پیدا کرتا ہے یعنی تیرے
اطاعت و انعامات میں جب غور کرتا ہوں تو ہر ایک نیا اثر کرتا ہے جو کہ ہر حلقہ کا اثر جدا گانہ ہے اس لیے میرے جنون
کے بھی مختلف رنگ ہیں یوں تو لیون فزون شل مشہور ہی ہے پر اس شاہ عظیم کی زنجیر میں تو یہ بات کامل طور سے موجود
ہے جنون مجھے اس درجہ دارستہ کرتا ہے کہ گریہ دینے اہل دنیا یا عشاق جن بجا لکھی مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ سقر خود کو
مناسب نہیں۔ بعض نسخوں میں بجائے ”پندم دہند“ کے ”پندم دہند ہے“ یعنی اہل دنیا مجھے مفید کرتے ہیں و چرا
ہو المناں الیٰ الیٰ۔

شرح شبیری

پانی کا آلودگان نجاست کو پانی کی طرف بلانے کی ایک مثال۔
آج کل ائمہ یعنی پانی نے ایک آلودہ نجاست سے کہا کہ جلدی سے میرے اندر آ جا (تاکہ پاک ہو جاوے) واللہ
یولا کہ میں پانی سے شرم رکھتا ہوں (کہ میں تو نجس ہوں اور وہ پاک ہے اس لیے مجھے اس کے اندر آنے سے شرم آتی ہے)
تو پانی نے جواب دیا کہ۔

لغت ائمہ یعنی پانی نے کہا کہ یہ شرم بے میرے کب جاسکتی ہے اور بے میرے کب آلودگی زائل ہو سکتی ہے مطلب یہ
کہ میرے اندر نہ آؤ گے تو ہمیشہ ناپاک ہی رہو گے اور یہ شرم اسی طرح بانی قیام اس شرم کے زوال کی تو یہی صورت ہے کہ
میرے اندر آؤ اور پاک حاصل کر لو گے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

آج کل ائمہ یعنی پانی سے اگر ہر آلودہ پوشیدہ ہو تو حیا مانع ایمان ہو جاوے مطلب یہ کہ اگر فرض و برکات حق سے
ہر آلودہ عصیان الگ اور دور رہے اور اسکو حاصل نہ کرے تو ایسی حیا و ایمان کو مانع ہو جاوے گی حالانکہ حدیث میں
”ایمان من الایمان۔ تو وہ حیا و حیا محمود ہے اور یہ حیا مذموم ہے پس اس قسم کی شرم ہرگز نہ چاہیے اور قرب حق
اور میل فیوض و برکات میں کوشش کرنا ضروری ہے۔

دل ائمہ یعنی دل تو عرض تن کے پایہ سے خاک آلودہ ہو گیا اور بدن عرض دل سے پاک ہو گیا مطلب یہ کہ ظاہر کا
اثر اہل پر اور بالکس پڑتا ہے تو اخلاق حمیدہ سے جو کہ مقصدا ہے قلب کا بدن پر بھی اثر خوب ہوتا ہے اور اگر
بھی صلاحیت آجاتی ہے اور اگر اخلاق ذمیمانہ ان کے اندر میں تو انکا اثر قلب پر پڑتا ہے اور اس سے قلب بھی

خراب ہو جائے۔ لہذا اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس کا بدن پر اثر پڑ کر وہ بھی درست ہو جاوے اسکو فرماتے ہیں کہ روپا یہ الخ یعنی اسے صاحبِ جزائے عرضِ دل کے گرد پھرو اور جو عرض تن سے بچو اور حذر کرید مطلب یہ کہ اخلاق بحیرہ مثل گرو اور اخلاق ذمیمہ سے بچو پھر فرماتے ہیں کہ۔

بحر تن الخ یعنی بحرِ تنِ محمول پر ملکر کل رہے اور ان کے درمیان میں ایک آٹھ کے بہ ملتے نہیں مطلب یہ کہ اخلاق حمیدہ و ذمیمہ کے درمیان میں ایک بہت ہی لطیف تفاوت ہو جس کا اور ایک بہت ہی مشکل ہے اور یہ کام بہت ہی مشکل شخص کا ہے کہ اسوقت جو یہ اقتضا ہے آیا اقتضا نفس ہے یا اقتضا قلبیہ مثلاً یہ کہ ایک صورت میں اچھی معلوم ہو تو اب آدمین اسکا سمجھ لینا کہ آیا یہ اسلئے بھی معلوم ہوئی کہ جمال حق کا مظہر ہے یا کہ نفس ہے بہت مشکل ہے بہین ٹری بصیرت کی ضرورت ہے سو اگر خود بصیرت نہ ہو تو پھر اپنے کسی مہر کے سپرد کر دو کہ وہ جو کچھ کہے کراد خود کوئی بات بخیر نہ کہے آگے اس سب پر تفریع فرماتے ہیں اور اس کلام کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ۔

گرو الخ یعنی اگر تم راست ہو اور اگر گم ہو کیونکہ آگے کو چلتے رہو اور واپس مت پھرو مطلب یہ کہ اگر تم نیک ہو یا بد جو حالت بھی ہو آدمین طلب حق میں لگے ہو۔ اس سے منحرف مت ہو کہ اگر طلب میں لگے رہو گے تو ایک روز گویا ہر مقصود حاصل کر لو گے۔ اور قرب حق مہم ہو گا۔

پیش الخ یعنی بادشاہوں کے سامنے اگرچہ جان کا خوف ہوتا ہے مگر عالی ہمت لوگ مہم بھی نہیں کر سکتے مطلب کہ اگرچہ قرب حق میں بظاہر بہت سی تکالیف بھی ہیں کہ اس جسم ظاہر کو مجاہدات و ریاضات کرنا پڑتے ہیں مگر جو ویسا ہی آرام بھی اور راحت الہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو عالی ہمتی کا وہ مقصد ہے کہ طلب کو نہ چھوڑے بلکہ طلب کرتا رہے اور جو کچھ بھی گدے اور کوسے کے فرماتے ہیں کہ۔

شاہ الخ یعنی جب قرب بادشاہ کا شکر ہے بھی شیریں ہوتا ہے تو اگر جان شیرینی میں جاوے تو خوب ہے مطلب یہ کہ جب قرب حق لذت و شیرینی ہے تو اگر اسی میں فنا ہو گئے اور جان جاتی رہے تو اس سے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے لہذا قرب حاصل کرنا ضروری ہے پھر فرماتے ہیں کہ۔

نسلے الخ یعنی اسے سلامت کر سلامتی بھی کو ہو اور اسے سلامتی کے ڈھونڈھنے والے تو ایک ضعیف دستا و نیز واللہ مطلب یہ کہ اسے سلامت کر تو جو ہر سلامت کر لے کر اپنی جان دیے دیتے ہیں اور اسوجہ سے تو اپنے لیے اس فلسفے سلامتی کی تلاش میں ہے تو ہر کو ہمارے فنا مبارک اور تجلوتیری سلامتی مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ سلامتی بہت ہی ضعیف البیان ہے آگے ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں کہ۔

جان الخ یعنی ہماری جان (مثل بھیجی کے ہے اور آتش کے ساتھ خوش ہے اسلئے کہ بھیجی کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ آگ کا گھر ہے مطلب یہ کہ اگرچہ ہمارے اوپر کچھ بھی گدے اور اس آتش عشق سے جلا کر ہم بالکل فنا ہی کیوں نہ ہو جائیں مگر ہم اسی حالت میں خوش ہیں اسلئے کہ قرب تو حاصل ہو لیے عشق آرام کو لیکر کیا آگ کے کہ ہمیں قرب حاصل ہو جو یہ کچھ لو ہر کچھ کو وہ الخ یعنی بھی کثیر عشق کیلئے جلتا ہے اور جو شخص کہ اس سے اندھا ہو وہ کو دن ہی مطلب ظاہر ہے کہ جو شخص عشق و محبت حق سے خالی ہے اور غافل ہے وہ بالکل کو دن اور نااہل ہے۔

برکت الخ یعنی بے حاصلی حاصل ہونا ہی حاصل ہو گیا اور نہ جانے باقی پالی تو مرگ جلا گیا مطلب یہ کہ اگر فنا حاصل

ہو گیا اور قطار ہر تھا را وجود منعقد ہی ہو گیا۔ تو تمھارے لیے یہی حصول مقاصد ہے اور اس راہ میں فنا وجود ہی حصول وجود ہے اور جب فنا حاصل ہو گیا تو اس کے بعد بقا ہو گا اور پھر مرگ اور موت سب اہل ہوا جاوے گی اور ہر شے کیلئے بقا حاصل ہوا جائے گا۔ چونکہ آخر یعنی غم سے تمھاری خوشی بڑھنا شروع ہو گئی تو تمھاری جان کے بلغم نے گل و سوسن لیے۔ یہی مطلب یہ کہ جب مجاہدہ دریا مضحکہ کو قرب حق حاصل ہو گیا تو اب تمھارے اندر فیوض و برکات بے حد و حساب پیدا ہو گئے ہیں۔

انجہ الخ۔ یعنی جو چیز کہ در دے خون کا باعث ہو وہ تمھارے لیے من ہے۔ دیکھو بلطہ تو دریا میں قوی ہوئی ہے اور مرغ چاکی سست اور گرد و پتھر مطلب یہ کہ مجاہدہ دریا مضحکہ تمھارے لیے تو باعث قرب حق ہے اور جو تامل ہے اس کے لیے بجز جان کنڈن اور جان کا ہمیدن کے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ دیکھو اگر بلطہ کو دریا میں ڈال دو تو وہ خوب تیرتی ہو اور خوش ہوتی ہے اور اگر مرغی کو ڈال دو تو بس وہیں مرے ہو کر رہ جاوے بس اس طرح طالب حق تو ان امور سے خوش ہو نہایت اور دوسرے لوگ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں ان کے فرلے تھیں کہ۔

یا ز آخر یعنی بسے طیبین پھر دیوانہ ہو گیا اور اسے حبیبین پھر سودائی ہو گیا ہون مطلب یہ کہ مجھ پر ہر عشق کا غلبہ ہے اور میری وہی حالت ہے اور جوش جنون تیری پر ہے اور محبت الہی کی زیادتی ہے کہ حقایق و مہارت بیان کرنا کدول چاہتا ہے حلقہ الخ۔ یعنی تیری زنجیر کے حلقے ذوقون ہیں اور ہر ایک حلقہ ایک دوسرا جنون پیدا کرتا ہے مطلب یہ کہ آپ کے عشق کی لذت بہت مختلف ہیں اور ہر ایک طریقہ سے ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے اس لیے مجھے بھی آنکھل زیادتی کا جوش ہے۔

وآد الخ۔ یعنی ہر حلقہ کی عطا الگ فنون ہیں اس لیے مجھے ہر دم ایک نیا جنون ہے مطلب ظاہر ہے پس الخ۔ یعنی میں جنون کی قسم کا ہوتا ہے یہ ایک مثل ہو گئی ہے خاص کر جو کہ اس امیر بزرگ کی زنجیر کا ہر مطلب ایک مثل مشہور ہے کہ انجنون فنون اس لیے مجھ پر بھی حالات مختلف آتے ہیں اور ہر جگہ وہ جنون اور عشق ایک بہت بڑی جلیل القدر امیر کی زنجیر میں ہو تو وہ تو ادب بھی زیادہ ہو گا۔

آپچنان الخ۔ یعنی دیوانگی نے اس قدر بند توڑے ہیں کہ دیوانہ مجھے نصیحت کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس قدر جوش جنون عشق ہے کہ اور لوگ جو کہ دہل اور اس عشق میں مبتلا ہیں مجھے نصیحت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب ولی اتہاد جلاوت کو پہنچ جائے تو اس وقت اولیا و اشد بھی جو کہ اس کے درجہ سے کم ہوتے ہیں اس کو نہیں پہچان سکتے۔ آگے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی عشق میں مبتلا تھے اس لیے کہ ان کو بھی لوگوں نے بند کر دیا تھا پس فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

امدن دوستان یہ بیمارستان بیدارت ذوالنون مصری	
امچنین ذوالنون مصری اراقاد	کاندرو شور و جنون لہر بزا د
شود چند ان خد کہ تافوق فلک	میر پیدا زو کے جگر بارلہ نمک
ہن منہ تو شور خود اسی شورہ خاک	ہلو شور خداوندان پاک
خلق را تاب جنون او بنود	آتش اور شہا شان می ربوہ

چونکہ در پیش عوم آتش قناد
میت امکان و اشیلان این بجام
دید این شایان دعامه خوف جان
چون بر دست زندان او قناد
یک سوارہ میرود پیشا عظیم
در چہ در یکے نہان قطره
آفتابے خویش را ذرہ نمود
جملہ ذرات دروے محو شد
چون قلم در دست غدار کے بود
چون صیقلیان را بود کار و کیا
انبیا را قیست بر حقیم راہ کم
جہل تر ساین امان آنجست
چون بقول اوست مصلوب ہرود

بند کردند سر بزدان المراد
گرچہ زمین رہ تنگ می آید عام
کاین گزہ کورند شاہان بے نشان
لاجرم ذوالنون بزدان او قناد
در کف طفلان چنین در یتیم
آفتابے معنی اندر ذرہ
واندک اندک روئے خود را بر کشود
عالم ازوے مست گشت و صحو شد
لاجرم منصور بر دایبے بود
لازم آمد یقتلون الانبیاء
الفسفہ انما لطف ربنا بکم
زان خداوند کے کہ گشت آنجست
پس مر اور اامن کے تانہ نمود

ذوالنون صری کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ اگلے ایک مرتبہ نیا شور اور نئی طرح کا جنون پیدا ہو گیا تھا اور
شورش اتنی بڑھ گئی تھی کہ آسمان سے اوپر تک کی مخلوق کے جکڑوں کو اس سے ٹک پہنچتا تھا اور وہ اس کے متاثر
ہوتے تھے۔ یہاں چونکہ مولانا نے اپنے اور اگلے جنون کو یکساں بتایا تھا اور فرمایا تھا کہ انہیں ذوالنون صری نے انشا اللہ
اسلیے اب اپنے اوپر ملامت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے شورہ خاک اور گھلے جنون صلی سے محروم کیا تو حکم
حضرت ذوالنون تو اپنے جنون کو ان پاک حضرات کے جنون کے مشابہت بتا۔ یہ ایک قسم کا سر و ادب ہے ملامت کرنے
بعد اصل قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مخلوق کو ان کے جنون کی تاب نہ بھی ہو نہ گی ابھی ابھی ڈاڑھیوں کو اڑا کر
دیتی تھی ابھی وہ اپنے جوش میں سب کی رسمی دینداری کی قلمی لکھتے تھے اس سے ان کے جاہ میں خلل پڑتا تھا جو کہ انکو ناگوار
تھا۔ پس جبکہ عوام کی ڈاڑھیوں میں آگ لگی اور انکی رسمی دینداری کے قلمی کھلنے لگی تو انہوں نے انکو قید خانہ میں مقید کر دیا
اب مولانا اس شبہہ کو دفعہ کرتے ہیں جو اس مقام پر واقع ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر ذوالنون نے ایسا فعل کیا ہی تھا کیوں
جس سے قفسہ پیدا ہوا اور کہتے ہیں کہ گو عوام اس سے تنگ ہوں مگر اس لگام کو کھینچنا اور ضبط کرنا قریب فریب بنا سکتا ہے
لہذا وجہ مغلوبی کے ان لوگوں سے ایسی باتیں مناد ہوتی ہیں جو عوم کو برا فر دختہ کرتی ہیں کیوں کہ عوام ان حضرات کے
جوش سے برا فر دختہ ہوتے ہیں اس سے ان بادشاہوں کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ تو انہی ہیں ادا صحت
میں کوئی ایسی علامت جو انکی عظمت کو ظاہر کرے اور جسکا نہ بھی معلوم کر سکیں انہیں ہوتی تیر چونکہ حکومت و اختیار
آداہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا اسلیے حضرت ذوالنون کو جیلانہ میں جانا ضروری تھا۔ ہائے افسوس ایسا عظیم الشان شاہ
بلکہ تہا جیلانہ جا رہا ہے اور واسع حسرت کہ ایسا در یتیم اور لوتروں کے ہاتھ میں ہے مونی کیا چیز ہے بلکہ یوں کہیے کہ
ایک در لے مرف ہے جو قطرہ میں پوشیدہ اور صورت ظاہری میں محبوب ہے اور ایک آفتاب صرف ہو جو کہ ایک

نزدہ ہوں پوشیدہ ہے اس آفتاب نے اپنے کو بصورت ذرہ ظاہر کیا اور بہت ہی کم اپنا منہ کھولا لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام دنیا
اپنی عوام و دین میں جو ہو گئے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی لپٹ لگے اور تمام عالم اس سے مست اور خود ہو گیا اور
پوشیاری و فوجہ ہو گئی (عالمی مولانا نے خود ہم کے لئے قید کر لیا مستی اور پوشیاری کے جذبے رہنے سے تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ
حرکت اولی نامعلوم تھی جو کہ پوشیاری کے خلاف اور مستی کے مناسب ہے اور چونکہ یہ اثر تھا کہ انکی دید و باقی کا اور وہ قدیم
ظہور تھا اس آفتاب کا انداز اس کو اس ظہور آفتاب کی طرف منسوب کیا و اللہ اعظم) ایک سوار میر و دے یہاں تک جہل
معترض تھا اب ضمنی سابق کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیز جب قلم ایک عدا و زبیر کے ہاتھ میں ہو چسپاں بن
منصور کا مخالف تھا و حسین موصوف کا سولی پانا ضروری تھا اور جب احمق مختار کا رہوں تو خواہ عدا و بقتل و الا نیا
صادق ہو گا ان گمراہ لوگوں نے تو انہی کو اپنی حماقت سے اتنا نظر نازم کہا ہے تو اولی کے ساتھ تو جو کچھ کریں خود رہے ان
احمقوں کی حماقت پھر دشمنی ہی کے پردہ میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ جب دوستی کرتے ہیں تب بھی حماقت کرتے ہیں چنانچہ
نصایہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے دوستی کی لیکن انکی حالت دیکھو کہ جسکی نسبت اعتقاد دیتے ہیں کہ سولی دید یا گیا آئی
لمان لگتے ہیں اور الامان کا شوبہ بند کرتے ہیں ان احمقوں سے کوئی پوچھے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہود نے انکو سولی دید یا
اور وہ اپنے کو بھی نہ بچا سکے تو تمہیں کیا خاک بچا دینے غرض ہر طرح دکھا کر جاننا نقصان کیا جا دیتا ہے تیری بھی حلاوت بھی

چون دل آں شاہ زمینان خون بود **عصمت و ائمتہ میں ہم چون بود**

اب مولانا بطور حلقہ معترضہ کے فرماتے ہیں کہ بھلا احب ذوالنون علیہ السلام کو یوں ستایا جاوے اور یوں تکلیف دیا جاوے
تو قدر خدا کیوں نہ نازل ہو اور انکا ان میں موجود ہونا کو کیوں کر بچا سکتا ہے وہ ہرگز اسے مستحق نہیں اگر سپر بھی عذاب
خالل نہ تو یہ اس کے وجود کی انتہائی برکت ہے (اس میں اشارہ ہے آیہ سورۃ انفال کا ان اللہ یعد ہم و انت فیہم کی طرف
جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جب تک آپکا وجود باوجود ان میں ہے ہم اسکی برکت سے ان
لوگوں سے داد گذر کرینگے اور انکو عذاب معتد بند کرنے کی تیہات دوسری چیز ہیں مولانا نے اس سے اس امر کو ظاہر فرمایا
کہ یہ حکم وجہ اتہاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اللہ کے لیے بھی ثابت ہے آئے مولانا پھر وجہ اختفاء
اہل اللہ کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔

در خالص راورد گر را خط **باشد از قلاب خائن بیشتر**

یوسفان از شکستشان مخفی اند	نزد و خوبان در آتش می زیند
یوسفان از کفر اخوان در چہ اند	گر خد یوسف کمرگان میدہند
از حسد بر یوسف مصری چہ رفت	این حسد را نہد کین اگر گیت رفت
لاجرم ازین گرج یعقوب سلیم	دشت بر یوسف ہمیشہ خوف و بیم
گرگ ظاہر کرد یوسف خود کشت	این حسد و قتل از کمرگان کشت
زخم کردین گرج و زعفران ببق	آیدہ کا نا ذہبنا سبق
عدو ہزاران گرج را این کمر گشت	حاجبت رسوا شود این کمر گشت
زانکہ حشر حاسدان روز نرند	بیکان بر صورت کمرگان کنند

حشر پر حرص سب مردار خوار
زانیان را کندہ اندام نہان
کند مخفی کان بد لہا می رسید

صورت خوش کے بود روز شمار
خمر خواران را بود کندہ دہان
گشت اندر حشر محسوس و بدید

یہ حضرات عامہ سے اس لیے دے ہیں کہ یہ ذرا خاص اور کچھ گہرا ہیں جو کلمے لکھتے اور نقلی اور کمالی کو سچا سمجھتے ہیں اور وہ عام
جہلا زاد اور مردج اور کاسدین اور جلسا ز سے سارا اور ذرا خاص کو خطر لازم ہے کیونکہ یہ سب کی نقلی لکھتے ہیں اور
عسکروں کو کہتے ہیں نیز یہ حضرات یوسف معنوی ہیں اس لیے بڑوں کے حد سے پوشیدہ ہیں کیونکہ ان دنوں خصلتوں کا
ان سے ناک میں دم ہے نیز یہ یوسف نے ان بھائیوں کے کمر سے کون میں ہیں جو کہ حد کی بنیاد یوسف سے بھائی کہ
بھائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں غرض کہ یہ لوگ ان مکار عاصدوں کے باعث گوشہ عزت میں ہیں حشر مری بلایا ہے
و کھو اسکی بدولت یوسف مصری علیہ السلام کو کیا مصائب پیش آئے غرض کہ یہ حشر ایک زیر دست بھٹی بلایا ہے
حالت یہ ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے متعلق اس بھٹی سے خائف ہونا اور فرمانا یا بی
و انقصص ہویا یک علی اخوتک فیکید واک کید اہر گزینا بقا و ادا کی اس بات سے احتیاط جس سے بھائیوں کے
ہتش حسد کو اشتغال ہوا لازمی تھی۔ ظاہری بھٹی یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی نہ پہنچ سکتا کہ حشر اسے کام میں
بھٹیوں سے بھی بڑھ گیا زخمی تو کیا اس بھٹی نے اور تراش لیا گیا ایکنا چیرا یہ سب کہ ہم دوڑنے لگے یوسف کو اپنے
سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے۔ چونکہ ہم آگے کل گئے تھے اس لیے ہم اسکی حفاظت نہ کی کہ اور بھٹی نے کھالیا اس
لکری بھی کوئی حد ہے۔ لاکھوں بھٹی نے بھی جمع ہو کر ایسا کمزین کر سکتے کہ تم یہاں کامیاب ہو گئے لیکن ذرا ٹھہرو تو سہی
لیکن کام انجام کار یا آخرت میں یہ کمری رسوائی کا سبب ہو گا۔ کیونکہ قیامت میں عاصدوں کا حشر بھٹیوں کی صورت میں
ہو گا جس طرح اودوں کا انکی مناسب صورتوں میں ہو گا مثلاً حریف نالائق اور جرم کھانے والے کا حشر قیامت میں ہو
گی صورت میں ہو گا زانیوں کا اندام نہانی بد بودار ہو گا۔ شرابخواروں کا ٹھنڈا کندہ ہو گا اور جو بد بودار نجاست و نجس
یعنی ہونکی قیامت میں اسکا طور ہو گا۔

پیش آمد وجود آدمی
ظاہر و باطن اگر باشد یکے
در وجود ما بہر اہر ان گرگ و خوک
حکم خود آنرست کو غالب ترست
سیرنے کان در وجودت غالب ترست
سکتے گرے در آید در شر
میرود در سینہ او سینہا
بلکہ خود از آدمی در گاؤں
سپ سبک می شود در ہوار و رام
ذلت در سبک آدمی حرص و ہوس

پر حذر شوزین وجود از آدمی
مست کس را در نجاست و خوک
صالح و فاضل و خوب و خشوک
چونکہ ز پیش آمد آسمان زلزلست
ہم بران تصویر حشرت و جب است
ساختے یوسف رختے ہچون نم
از رو بہناج مسلح و کینہا
میرود دانائی و علم و ہوش
خرس بازی میکند بزم سلام
پاسبان شد یا شکاری یا حرس

در سنگ صحیح کے زمان رقد
ہر زمان درینہ نوے سرگند
زان محبت کوشہ کہ ہر تیرہ اکہ است
دزدے کن از رقد و مر جان جان
چونکہ در سے با سے آن در لطف

رفتہ تاجیہ کے زمان شہادت بود
گاہ دیو و گاہ ملک کہ دام و دود
تا بدام سخیبا پنہان رہ است
لے کہ از سنگ از رقد و مر جان
چونکہ حامل میثوی بار شریف

چو وانی کو یک بن بھوکہ میں سیکھوں در نہ سے بین لہذا اگر تم آدمی ہو تو اس وجہ سے ڈرتے رہو بان اگر سیکھ
اندر یہ درد سے نہوان اور منکلاہ و باطن اللہ کیسان ہوا و جلیح وہ صورت ہے معنی بھی انسان جو تو اس کے نجاستین
کہ کو شک نہیں ہمارے یعنی انسانی وجود میں ہزار دن سورا و بھر کے ہیں اور نیک جنصلت میں بھی بری باتیں سمجھی
طرح کی ہیں لیکن اکثر اعتبار سے بخلاف سونا تانے سے زیادہ ہونا ہے توکل سونا سمجھا جاتا ہے یہ دنیا میں ہر کسی
قیامت سو و بان بھی یہی حکم ہے پس جو جنصلت تمھارے اندر غالب ہوگی اسی صورت میں تمھارا مشہور گوا آدمی کی
یہ حالت ہے کہ کبھی تو اس کے اندر بھرا پاتا ہے اور خصال ذمہ پیدا ہوتے ہیں اور بھی اس کے اندر نہایت حسینی در چاند سی
صورت یعنی خصال حمیدہ پیدا ہوتے ہیں اور صلاح و کینہ ایک سینہ سے دوسرے سینوں میں منتقل بھی ہوتی ہیں اور یہ
بات کچھ انسان ہی تک محدود نہیں بلکہ علم و ہنر و دانائی وغیرہ آدمی سے گلے بل میں بھی پہنچتی ہے دیکھو شہر کو زار ہزار
در شالیتہ ہو جاتا ہے۔ کچھ تاشہ کر لے کر اسلام کہ تلبے کہیں آدمی کے کھانے سے اور دیکھو آدمی سے کتے میں حرکت کرتی
ہے اس کے بعد وہ چرواہا ہو جاتا ہے یا شکار رہی یا چوکہ اور اور ان سب کا شمار حوص ہے۔ یہ تو برائی کی مثال تھی اب بدلائ
کی محض سنگ اصحاب کہت میں ان سونے والوں کی جنصلت پیدا ہو گئی کہ وہ ان کے ساتھ ہو لیا اور طالب حق ہو گیا۔ غرض کہ سین
میں کوئی سکونی نوع ہر وقت ظاہر ہوتی ہے کبھی دیو کی مثل بری جنصلت کبھی ذشتہ کی مانند اچھی اور کبھی دزدوں کی طرح غفلت
یونکہ اس میں سے جس سے شخص واقف ہے (یعنی عالم غیب یا وجود انسانی) سینہ کے حال تک خفیہ رہتے ہیں اس سے
سے آتے ہیں اداس جال میں نہیں جاتے ہیں حاصل یہ کہ انسان کے اندر خصال ذمہ یا حمیدہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک انسان
دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں جب یہ حالت ہے تو خصال ذمہ کیون حاصل کیجیے خصال حمیدہ اور علوم و معارف
الہیہ عارفین سے کیون حاصل کیجیے اور جب چورا تا ہی پڑا تو نفیس موتی چر لے اور حاملہ ہی ہونا ہے توکل شریف سے کیون
نہر جیے غرض کہ جب تاثر الہی ہے تو آثار محمودہ سے ہونا چاہیے۔ آثار مذمومہ سے کیون ہیں۔

شرح شیری

دوستوں کا شفا خانہ میں حضرت ذوالنون صری رحمۃ اللہ کی عیادت کے لیے جانا
ایچنین اطمینان بطرح حضرت ذوالنون صری رحمۃ اللہ کو اتفاق پڑا کہ انے اندر ایک جد جہنوں و خورش پیدا ہوئی۔
شور چندان اطمینان اس قدر شور ہوا کہ آسمان کے اوپر تک (پہنچ گیا) اور اسے جگروں کو تک پہنچتا تھا مطلب
کہ انکا عشق اس قدر ظاہر ہوا کہ سب جگہ مشہور ہو گیا اور اس کا اثر بھی قلب پر پڑتا تھا۔ اور لوگ انکے اس عشق سے
موتیر ہوتے تھے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ایک طرف یعنی بے زمین شور (کی شکل) تو اپنی شورش کو حضرات پاک کے برابر مرتبہ مطلب یہ کہ کہیں اس سے کسی خاص کو پیشہ نہ ہو جاوے کہ جسطرح حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ شورش علیٰ منقحی ہی طرح ہمارے اندر بھی ہے لہذا ہم کو مل میں تو غلطی ہے اسلیکے کہ کار یا کان را قیاس از خود بگر، اگر چہ ماند روز من خبر و شورش، وہ حالت صادقہ ہوتی ہے اور باطن کی حالت کا ذبیہ ہوتی ہے اسکی ایسی مثال ہے کہ یہ صبح صادق اور صبح کاذب کہ صبح کاذب بھی صادق کے مشابہ ہوتی ہے اگر اس کے بعد بین ظلمت ہوتی ہے پھر صبح صادق کا ظہور ہوتا ہے اسطرح کی حالت بھی مثلاً کمال کی حالت ہوتی ہے مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ آگے پھر رجوع ہے قصہ کی طرف کہ خلق الخ یعنی حضرت ذوالنور کی جنوں کی عامہ مخلوق کو تاب نہ تھی ادا و کئی آتش عشق کو کوئی وارسی کو سہاگتی تھی مطلب یہ کہ اسکی اس حالت سے لوگ چلتے تھے اور انکو اسکی تاب نہ تھی اسلیکے کہ حضرت نے اپنے کو جنوں بنا کھینچا تو دنیا بیان کیے اور دوسروں کی قلمی کھولی۔ تو وہ لوگ اسے چلنے لگے۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ عوام کی وارسی میں ہاگ لگی تو اقلہ انکو قید خانہ میں بند کر دیا مطلب یہ کہ جب انکی آتش حسد بڑھی تو انکو حضرت کو قید کر دیا۔ آگے میرا ناظر ملے ہیں کہ۔

حضرت الخ یعنی اسبات سے لگام روک لینا ممکن نہیں ہے اگر چہ اس راستہ سے عوام تک ہوں مطلب ظاہر ہے۔
ذیل این الخ یعنی ان بادشاہوں نے عوام سے خوف جان دکھا اسلیکے کہ یہ گردہ کو اندھے میں اور بادشاہ بے نشانی کے ہیں مطلب یہ کہ ان حضرات اہل اندر نے جب دکھا کہ کوئی علامت اور نشانی تو ایسی ہے نہیں کہ جس سے ظاہر ہو کہ یہ بزرگ ہیں اور ولی ہیں اور مخالفت عوام ظاہر ہے تو انکو اپنی جان کا خوف ہو گیا کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ مار ڈالیں۔ اسلیکے ان حضرات نے پوشیدگی ہی پسند کی۔

حکم چون الخ یعنی جب حکم مندوں کے ہاتھ میں پڑ گیا تو شک ذوالنور قید خانہ میں پڑ گئے مطلب یہ کہ جب تاہل حاکم ہوئے تو اب انکو قید میں پڑنا ضروری تھا اسلیکے کہ وہ انکی قدر نہ جانتے تھے اسلیکے انکو قید کر دیا
لیکھ الخ یعنی بادشاہ عظیم بلکہ وہنا جا ملے جسے کہ لڑکوں کے ہاتھ میں دھیم مطلب یہ کہ یہ حضرات اگرچہ واقع میں بادشاہ ہوتے ہیں مگر ظاہر کوئی علامت وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ بالکل تنہا اہل بول میں پھرنے میں جیسے کہ لڑکوں کے ہاتھ میں دھیم آجائے وہ انکی ایسی طرح کہ بتلے ہیں اسی طرح عام خلق ان حضرات کی خوبت بناتے ہیں اور انکو دق کرتے ہیں۔
ذریعہ الخ یعنی اگرچہ ایک دریا قطرہ میں پوشیدہ ہو اور ایک آفتاب ذہ میں بھی ہو مگر عوام کو اسکی کیا خبر ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ یہ حضرت حقیقہ تو نظر ہوتے ہیں صفات حق کے۔ مگر لوگوں کو انکے اس کمال کی کیا خبر ہو سکتی ہے۔
آفتاب الخ یعنی آفتاب نے اپنے کو ذرہ دکھایا ہے اور بخور اٹھوڑا اپنے منہ کو کھولا ہے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے اپنے

الامات کو ان حضرات میں بھوئے بھوئے ظاہر کیے ہیں۔

تجملہ الخ یعنی ذرات ۶ میں جو ہر گئے اور عالم اس سے مست ہو گیا اور ہوشیاری جاتی رہی مطلب یہ کہ جب آفتاب حقیقی یعنی حق تعالیٰ نے بخور اٹھوڑا دکھوڑا کیا اور اپنی صفات کا ظہر کیسے بنا دیا تو اب اور کس ذرات اسکے جمال میں فنا ہو گئے اور ہوشیاری وغیرہ سب غائب ہو گئی پس اتوا دسی کا نظارہ نہ نظر رہ گیا۔

چون الخ یعنی جبکہ قلم کسی غدار کے ہاتھ میں ہو۔ تو پھر مفسد کیسے دابر پر نہوں۔ یہاں غدار سے مراد وہ وزیر ہے

جو کہ حضرت حسین بن منصور کے قتل کے درپے تھا اور اصل قصہ یہ ہے کہ ایک وزیر تھا جو کہ بوجہ کسی خواہش نفسانی کے اپنے قتل کے درپے تھا اور یہ یقینی امر ہے کہ انکی حالت مغلوبیت کی بھی غرض ملک نے علماء سے استفتاء کیا تو علماء کے ساتھ جن ظلم مندر اسکو بہتا ہے کہ انھوں نے کل تفصیل لکھی ہوگی مگر اسے یہ کہا کہ کہنے کو دل میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی انکے لیے حکم وارد یہاں سلیسے کہتے ہیں کہ جب ایسے خلاف کے واقعہ میں ظلم ہو تو پھر وہ وار پر کیسے نہ خیر ہیں اور انکا نام منصور نہیں ہے بلکہ ان کے والد کا نام ہے اور انکا نام حسین ہے مگر یہ والد ہی کے نام سے مشہور نہ ہو گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب نا اہل حاکم ہونگے تو ایسی ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ کو اس طرح تکالیف اور گزند پہنچیں گے اور فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ یہ یو قوفون کے قبضہ میں کام اور حکومت ہو تو انبیاء کا قتل ہونا تو لازم ہے سلیسے کہ وہ انکی حالت اور انکے کمالات سے ناواقف ہونگے اور پھر انکو قتل کرینگے اور انکا ذمہ کیا جائیگا کہ پہلے یہ چکے۔

انجیاء الخ یعنی قوم گمراہ نے انبیاء کو یو قوفی کہو جسے کہا ہے کہ ہم تم سے خال بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ آخر یہ یو قوفون نے پہلے بھی انبیاء کویشان میں گستاخی کی ہے اور ہمیشہ مخالفت ہی کی ہے تو اگر اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کریں تو کیا عجب ہے کہ یہ یو قوفون کی موافقت اور دوستی کو بدلتے ہیں کہ۔

جمل الخ یعنی انصاری کا جمل دیکھو کہ اسنے امن کو واس خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ جو غیہ لشک گئے مطلب یہ کہ انصار نے حضرت علی علی نبینا وعلیہ السلام کے دوست بننے میں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے کفارہ ہیں ایک مرتبہ مولیٰ پر چڑھ چکے ہیں تو بعد ازاں تقدیر یو قوفی کی بات ہو کہ جو اپنے کو توسولی پر چڑھنے سے نہ بچا سکے ان سب کو بچاویں گے اللہ بچا دے اس جہالت سے۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ بقول انصاری انکو یہود نے سولی دیدی تو پھر وہ اسکو کس طرح دے سکتے ہیں بس معلوم ہو گیا کہ جہاں لی نہ دوستی اچھی اور نہ عداوت سہ ہر طرح دل کا ضرر جان کا نقصان دینا چاہنا نہ عداوت تری اچھی نہ محبت اچھی ان دو شعروں میں یو قوفون کی دوستی کی حالت کو بیان کر کے پھر مضمون بالا کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ عجب منکرین ان حضرات کو اس طرح تاویل کیے تو پھر آخر کہاں تک پہنچیں گے فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ دل الخ یعنی جبکہ اس شاہ کا دل اس طرح خون ہو گا تو پھر و انت فیہم کی عصمت کس طرح ہوگی مطلب یہ کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی برکت سے ایسا ہوتا ہے کہ ملائین عجائی ہیں جیسا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعدہم و انت فیہم مگر پھر آخر یہ بجا و کتب تک رہیگا جیسا کہ اہل اللہ کو تاہل اس طرح تاویں گے تو حق تعالیٰ انکو عذاب کرے اور دن پر عذاب نازل فرماوینگے لہذا ان حضرات کی دل آزاری سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ بہت ہی بُری سخت بات ہے

زور خالص الخ یعنی خالص سونے کو اور زور کو کھوٹ ملائیے خائفان کا بہت خوف ہوتا ہے مطلب یہ کہ حضرات اہل اللہ عوام سے بہت گھبراتے ہیں اور جوشہ مخالفت کا خوف انکو نگارہتا ہوا سلیسے یہ حضرات اپنے کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ مخفی رکھتے ہیں۔

یوسف الخ یعنی یوسف (جیسے) لوگ ہر دن کے رشک کو جسے مخفی میں اور دشمنی کی فطرت دانو سے آگ میں نغمہ ہیں مطلب یہ کہ جو حضرات اہل اللہ ہیں وہ حاسدین اور منکرین کو جسے اپنے کمالات کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور انکی وجہ سے ایک کاہش اور تکلیف میں نہ ملے بس کرتے ہیں۔

یوسف خان الخ یعنی یوسف (جیسے) حضرات بھائیوں کے کہ جو جسے کنوین میں ہیں کہ جس کی وجہ سے یوسف کو بھیر یون کو دیتے ہیں مطلب یہ کہ یہ حضرات اہل اللہ حاسدین کی وجہ سے اپنے کو غنی سمجھتے ہیں اس لیے کہ اگر ظاہر یون حاسدین کو تکلیف اور گزند پہنچاتے ہیں۔

اور حسد الخ یعنی جس کی وجہ سے حضرت یوسف مصری علیہ السلام پر کیا گندھی اور یہ حسد ہی خود باطن ایک بڑا بھیر ہے مطلب یہ کہ یہ ضرور زمین کہ حاسد ظاہر میں کوئی گزند ہی پہنچا دے بلکہ خود یہ حسد ہی ایک بڑا بھیر ہے کہ خود آئی سے گزند اور تکلیف ہوتی ہے۔

لا حرم الخ یعنی بیشک اسی گرگ کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حکیم تھے یوسف علیہ السلام پر خون رکھتے تھے مطلب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس حسد ہی سے خائف تھے کہ ایک روز جس ہی محل کھلا دیا سو دہی ہوا۔

گرگ الخ یعنی گرگ ظاہر تو یوسف علیہ السلام کے پاس بھی ہوا (مگر) یہ حسد ہی فعل میں گرگوں سے بڑھ گیا کہ وہ لباس بھی نہاں ہوا اس حسد نے ان کو کنوین میں ڈال دیا تو اس حسد کا اثر اس بھیر سے بھی زیادہ ہو گیا۔

وخرم کرد الخ یعنی اس گرگ (حسد) نے تو خرم لگایا اور چرب زبانی کے عذر کی وجہ سے آئے کہ ہم تو بھل گئے کے لیے گئے تھے مطلب یہ کہ وہ انداز سانی تو فعل اس حسد اخوان کا تھا مگر وہ چرب زبانی سے اپنے کو بری ہی بتاتے رہے کہ ہم نے کیا کیا ہم تو ذرا بھل گئے کو چلے گئے تھے۔

حسد ہر انسان الخ یعنی لاکھوں بھیر یون میں بھی یہ گرگ نہیں ہوتا اور آخر کار یہ کر سوا ہوتا ہے تم اس سے کھڑے ہو جائیں الگ ہو جاؤ۔ ورنہ تم بھی اسکے ساتھ رسوا ہو گے آگے حسد کے گرگ ہونکی دلیل لاتے ہیں کہ۔

لا تحکم الخ یعنی اسی لیے قیامت کے دن حاسدوں کا حشر بھیر یون کی صورت پر کریں گے حدیث میں اتنا تو آیا ہو کہ بھیر یون کی صورت میں انھیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے مناسب صورتوں میں ہو گا تو اگر مولانا کو شفت الہام سے معلوم ہو کہ حاسدین کا حشر بھیر یون کی شکل میں ہو گا تو کیا عجب ہی اسی لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ حسد کے اندر بدعت اور تکلیف دہی زیادہ ہے اسی لیے یہ گرگ کی طرح ہے اور حاسدین کا حشر بھی اسی مناسبت کی وجہ سے گرگوں کی صورت میں ہو گا۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

حشر الخ یعنی حرص والے اور مردار غار کا حشر قیامت کے دن سور کی صورت میں ہو گا اس لیے کہ مردار خوار سی اور حرص میں اس کو اس سے مناسبت ہے۔

وآسیا الخ یعنی نازیباں کا اندام نہانی گندہ ہو گا اور شراب یون کا صفہ گندہ ہو گا اس لیے انھوں نے ان ہی اعضاء سے معیشت کا کتاب کیا ہو پس معلوم ہوا کہ حشر کے مناسب محفلت اور غالب حادث پر ہو گا اس لیے فرماتے ہیں کہ۔

حشر الخ یعنی وہ محض گندہی جو کہ قلوب میں پہنچتی تھی قیامت کے اندہ محسوس ہو رہی ہو گئی۔ اور اس کی یہ سب صورتیں مناسب ظاہر ہوئیں۔

بیشک الخ یعنی وجود انسان ایک خبک ہے تو اگر تم آدم ہو تو اس سے بچو۔ مطلب یہ کہ وہ انسان مثل ایک خبک کے ہے جس میں اخلاق و میر جس و ہوا اور بصیحت و بصیحت جو کہ گندے اور سو اور بھیر ہے وغیرہ کے مشابہت میں موجود ہیں تو اگر تم آدم ہو تو ان چیزوں سے بچو اخلاق و میر کو اپنے اندر سے بالکل نکال دو۔

از ان الحزب یعنی اس عجیب جنگل سے جس سے کہ ہر شجر آگاہ ہے بام سینوں تک ایک پوشیدہ راہ ہے مطلب یہ کہ وجود انسان سے قلوب تک اندہی اندر ایک پوشیدہ راہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے ایک کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے اور دوسرے سے متاثر ہوتا ہے۔

دوسرے الحزب یعنی اسے کہتے ہیں کہ جان کے سونے اور مرجان کی چوری قلوب عارفین سے کہ مطلب یہ کہ عجیب معلوم ہو اگر قلوب میں اندہی مانند است ہے اور اس سے اثر پہلے ہے تو یہ ایک قسم کی چوری ہوئی تو پھر چوری بھی کرو تو عجب چیز کی تو کہ یعنی حاصل کرو تو اخلاق حمیدہ اور فیض و برکات عارفین کے قلوب سے حاصل کرو ورنہ پھر تو گناہ ہے لذت ہی یہ اشاہد بھی ہے ایک عربی کی مثل کیطرت کہا کرتے ہیں کہ ان رقیق فاسق الدرة وان ترن فانن احرہ یعنی اگر چہ راؤ تو موتی تو چراؤد کہ کچھ حاصل بھی ہو اور اگر نہ نکرو تو کسی حرہ سے کرو (تاکہ لطف بھی آئے) پس اگر اثر ہی ہو تو علوم و معارف کی وجہ کہ تاخیر بھی ہوں ورنہ اخلاق ذمیجہ کا کیا لینا۔

پھر حکمہ الحزب یعنی جبکہ چوری کرو تو کسی عمدہ موتی کی کرو اور جبکہ پوچھا اٹھاؤ تو کوئی بغض پس پوچھا اٹھاؤ۔ مطلب بالابہ یہ خوب سمجھ لو کہ ایک قلب کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے لہذا قلوب عارفین سے علوم و معارف کو حاصل کرو گے پھر حضرت ذوالنہدین کی حکایت کیطرت رجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

فہم کردن مریدان کہ ذوالنہدین قبیلہ اگر دہشت و دیوانہ شہد ہست

بہر پادست بر سر زانہ قضا
بہر پادست بر سر زانہ قضا
سوئے زندان و دران راے زند
کو درین رہ قبیلہ ہست و آیت ہست
تا چون ہاشد سفہ فرماے او
کا بر بارے بہوشد ماہ او
اوز تنگ عاقلان دیوانہ شد
قاصد رفت ہست دیوانہ شد
بر سر و پشتم بزن و این راہکا
خون قتل از گاو موسی اے ثقات
پیشوشتہ گاو موسی کش شوم
پیشوشتہ از گاو موسی کش شوم
و انمودان زمرہ خو غمخوار راہ
خشم این آشوب ایشان کشتہ اند

چونکہ ذوالنہدین سوئے زندان رفت شاہ
دوستان از ہر طرف بہادہ رو
دوستان در قہقہ ذوالنہدین شہد
کاین ملک قاصد کند یا حکم ہست
دور دور از عقل چون دریاے او
حاشن شد از کمال جاہ او
اوز شد عامہ اندر خانہ شد
اوز عاقل عقل کند تن پرست
کہ بہندم اے غنی و رسا ز گاؤ
تا ز زخم لخت با ہم من حیات
تا ز زخم لخت گاؤے خوش شوم
زندہ شد کشتہ ز زخم دم گاؤ
کشتہ برجست و بگفت اسرار
گفت روشن کاین جماعت کشتہ اند

چونکہ گشتہ کرد این جسم گران جان اویند بہشت و نار را و انساید غویبان دہورا گا و گشتن بہشت از شہر طہرین گا و بنفس غویس را از تہریش این سخن را مقطع و یا بیان مجوز	زندانہ گرد و دستق اسرار دان باز داند جسمہ اسرار را و انساید دہام چند و دہورا ناشود از زخم و دشمن خاں بھوق ناشود روح خفی زندہ کشتن حال ذوالنون با مریدان باز کو
--	---

جیکہ ذوالنون رحمتا شد علیہ مقید ہو کر خوش خوش جیلانہ گئے تو دستون کوادنے کے لئے کہا جیسا فوس اور صدمہ ہوا ایک حسرت و افسوس سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہر طرف سے تفتیش حال کے لیے جیلانہ کی طرف چلے جیکہ ذوالنون کے معاملہ میں قید خانہ کو روانہ ہوئے تو وہاں میں رہنے کی ہوسنے لگی کہ یا تو قہدا و ہونوں نے خود اپنے کو دیوانہ بنایا ہے یا حق سبحانہ کی کوئی حکمت ہے اور بالہام ربانی ایسا کیا ہے کیونکہ وہ ایک جلیل القدر عارف اور آیت من آیات الشہداء علیہ السلام ہے یہاں یہ خیال ہوا کہ اس عقل سے جو دریا کی مانند صافی عن الکدورات اور مخزن جو اہر معارف ہے نہایت بعید ہے کہ اس پر خزانہ سلط ہو کر حاکم کی باتیں صادر کرے اور ان کے علوم مرتبہ کے سبب قریب قریب ناممکن ہے کہ اس پر تباری انکی چاند بطرح روشن عقل کو مجبور و مستور کرے پس معلوم ہوتا ہے کہ وہ عوام کے فہم کے خون سے عزت گزین ہوئے ہیں اور جو یہ انھوں نے دیکھا نظر ہو کر وحش و حاس کے ساتھ بالہام ان زمانہ مقصد ہیں تو انکو شرم آئی کہ میں بھی انکی مثل ہوں اس لیے ظاہر وہ دیوانہ بن گئے جیسا کہ کسی شریف نے ایک مرتبہ کسی بیگی کو گھڑی لٹکے دیکھا تو گھڑی لگانا چھوڑ دیا اور کہا کہ جب بیگی بھی گھڑی لٹکے لگے تو چہا رہے اسکا استعمال زیبا نہیں رہا اور وہ عقل کنند اور تن پرست کی شرم سے قصد دیوانہ ہو گئے ہیں اور جیلانہ چلے گئے ہیں ایک مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ زبان حال یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص مجھے پتہ اور کوڑے سے (جو انی الا طلب گلے کے چمڑے سے بنایا جاتا ہے) میرے سر اور گردن کو خوب مارا اور کچھ چون و چرا نہ کرنا لگے کہ چمڑے کے ٹکڑے سے جو کہ گلے ہی کا ٹکڑا ہے وہاں سے ماقال ولی محمد میں بحیات روحانی یون زندہ ہو جاؤں جس طرح قتل موسیٰ یعنی عایین نام شخص جو زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں مارا گیا تھا گلے کے ٹکڑے کے ماتے سے بحیات جسمانی زندہ ہوا تھا اور میں اس گلے کے چمڑے کے ٹکڑے سے یون ہی خوش ہوا تھا اور دم کاؤ کے صدمہ سے یون زندہ ہو گیا تھا جس طرح تانا کی میل سے زر خالص ہوتا ہے اور وہ باوجود مقتول ہونے کے اٹھ کھڑا ہوا تھا اسرار کھڑے تھے اور غنی جماعت بنایا تھا اور صاف صاف کہہ دیتا تھا کہ مجھے اس جماعت نے مارا ہے اور انھیں نے اس فتنہ کا بیج بویا ہے جب تم کو یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جب یہ جسم قتل ہو جاتا ہے اور خواہشات نفسانیہ فنا ہو جاتی ہیں تو ایک اسرار دان ہستی یعنی روح زندہ ہوتی ہے اور جان زندہ ہو کر بہشت و نار کو دیکھتی ہے اور بہت سے اسرار آسمیہ پر مطلع ہوتی ہے اور قائلین انسان شایعین کا پردہ فاش کرتی اور کرد و فریب کے جال کی حقیقت آشکار کر دیتی ہے پس معلوم ہوا کہ طرین معرفت الہی کے لیے گاہ تن کا بیج کرنا یعنی خواہشات نفسانیہ کا فکا کرنا شرط ہے تاکہ اسکے دم کے صدمہ سے جان ہوش یں آئے پس تم اس گاہ و نفس کو جھڑک کر و تاکہ روح مضمحل زندہ اور ہوشیار و بنور اسبات کی کو کوئی حد نہایت ہی نہیں اچھا اب ذوالنورین علیہ الرحمہ

کا قصہ اُنکے مریدوں کے سامنے۔

شرح شیری

مریدوں کا سمجھ جانا کہ ذوالنور دیوانہ نہیں ہیں اور قصداً ایسا کیا ہے

چونکہ ائمہ یعنی جبکہ حضرت ذوالنون مصری قید خانہ کی طرف پاؤں میں بیری ڈال کر خوش خوش چلے تو افسوس کی وجہ سے دوست سرور ساتھ لگے ہوئے ہر طرف سے اُنکے پیچھے کو قید خانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اُنکے پاس سے یعنی سب کو کافوس تھا کہ ایسا کامل اجل دیوانہ ہو گیا۔

دوستان ائمہ یعنی ذوالنون کے قصہ میں قید خانہ کی طرف چلے اور یہیں رائے مارنے لگے مطلب یہ کہ جب سب لوگ چلے تو یہیں لے نہ گئے کہ آخر اس جہنم کی کیا وجہ ہے آخر انہیں سے ایک سے یہ بھی کہا کہ۔

کائنات ائمہ یعنی یہاں کہنے لگے کہ یہ شاید قصداً کرتے ہیں یا کوئی حکمت (عناوندی) ہے اس لیے کہ وہ تو اس راہ میں قبلہ ہیں اور ایک نشانی ہیں مطلب یہ کہ یا تو انہوں نے ایسا خود کیا ہے یا خدا تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو کہ انکو اس طرح کر دیا جو اس لیے کہ وہ تو راجح تین آیتوں آیات الشہین تو لکھا ایسا مرض نہ لاحق ہوتا ضرورتاً کوئی بھید ہو۔

دور یا اولیٰ انکی عقل سے جو مشکل درپے ہے یا بات دور ہو کر انہیں جنوں حاکم ہو جاوے مطلب یہ کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے حضرات اور مجنون ہو جاویں۔

خاص ائمہ یعنی حاشا خدا کے کمال سے کہ بیماری کا برائے چاند کو چھپا دے مطلب یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُنکے کلمات کو مرض پوشیدہ کر دے یہ تو ممکن ہی نہیں اور یہ سب امور جو غایت عقیدت کا ہیں دور نہ مرض کا آجانا مانع کمال ہرگز نہیں اور شرح ائمہ یعنی وہ عوام کی شرم کی وجہ سے گھرمیں چلے گئے ہیں اور عقلا (ظاہری) کی شرم سے دیوانہ ہو گئے ہیں مطلب یہ کہ چونکہ عوام کا جو امیہ زیادہ ہوتا تھا اس لیے وہ قید خانہ میں چلے گئے ہیں اور چونکہ عقلا ظاہر پرست دنیا دار اور دنیا ملک فی الدنیا ہوتے ہیں اس لیے انکو ایسی عقل سے شرم آئی اور وہ اس عقل کو چھوڑ کر دیوانہ ہو گئے ہیں۔

اور عار ائمہ یعنی وہ اس کند عقل اور تن پرست کی عاری وجہ سے قصداً (قید خانہ میں) لگے ہیں اور دیوانہ ہو گئے ہیں اور وہ بیزبان حال فرماتے ہیں۔

کہ تہ بندیدیم ائمہ یعنی تم مجھے مضبوط باندھ دو اور کوٹے سے میرے سر اوپر لٹ کو بیٹو اور اسکی کھوج مت کرو کہ میں یہ کسو جہ کہ ہا میں مطلب یہ کہ جس طرح ان لوگوں نے بیخ بقرہ میں کھوج کر حید کی تھی تم ہرگز مت کرو۔ بلکہ مجاہدہ و ریاضت شروع کرو پھر اُسکے آثار خود مرتب ہو جاویں گے۔ اس لیے کہ۔

تا زخم ائمہ یعنی تاکہ اس زخم سخت سے مجھے حیات نصیب ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی گائے کے مقتول کو حیات میں نہ ہوئی تھی اے نکات۔ مطلب یہ کہ جس طرح اس مقتول کو گائے کی بوٹی لگا دی گئی تھی اس سے حیات حاصل ہو گئی تھی یہی طرح ان مجاہدین و ریاضات سے روح کو حیات حاصل ہو جاوے گی۔

تا زخم ائمہ یعنی تاکہ اُنکے زخم سخت سے میں خوش ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے گائے کے مقتول کی طرح خوش ہوں۔

امانہ بائیں ملا ہے یعنی وہ گائے کو موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے لائی گئی تھی اور وہ مقتول جبکہ اُسکی بوٹی لگائی تھی زندہ ہوا تھا

اسی طرح میں بھی زندہ ہو جاؤں اور حیات روحی مجھے بھی حاصل ہو۔

زمرہ الخ یعنی وہ مقتول گلے کی ہیم کے زخم سے زندہ ہو گیا جیسا کہ تائبیہ سے خالص سونا ہو جاتا ہے۔

لکھنؤ الخ یعنی مقتول کو دلاور سارے اسرار کھدیے اور اس گروہ جو خوار کو ظاہر کر دیا۔ اور بتا دیا کہ ان لوگوں نے مجھے قتل کیا ہے۔

لکھنؤ الخ یعنی ظاہر طور پر کدیہا کہ اس جماعت نے نہایہ اور اس ظلم کا بیج انھوں نے بویاہ میں اس طرح جب یہی فنا ہو جاتی ہے تو پھر سب علوم ظاہر ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ علم یعنی جیکہ جیم کہ ان فنا ہو جائے گا تو اسرار کی ہستی زندہ ہو جائیگی مطلب یہ کہ اسی طرح جب یہی ظاہری فنا ہوگی تا کے بعد بقا و بادی حاصل ہوگا اور علوم و حقائق و معارف سب کھلا دیں گے۔

جان الخ یعنی اسکی جان دوزخ اور جنت کو کچھ لگی اور پھر تمام اسرار کو جان لگی مطلب یہ کہ اس پر حقائق اشیاء بالکل منکشف ہو جائے ہیں اور پھر وہ علوم و معارف کو بالکل بے رکاوٹ بیان کرتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ مینی اندر خود علوم ہندو

بے کتاب و بی معیار وادستا۔

و انما یہ الخ یعنی وہ خفیہ کو ظاہر کر کے دکھلا دیتا ہے اور دھوکہ ارجال اور خدشہ کو بالکل صاف دکھلا دیتا ہے مطلب یہ کہ شاطین کے انھوں کے دھوکہ کو کھد کھد کر خوب جانتا ہے اور اسے بچنے کے طریقوں سے خوب بھی طرح واقف ہوتا ہے۔

کا و الخ یعنی ماہ (حق) میں گلے کا مارا اور ان شرط پر تاکا و سکی بوشی سے جان کو افاقہ حاصل ہو۔ مطلب یہ کہ راہ حق میں ہستی کو فنا کر دینا شرط ہے کہ اس سے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ۔

کا و الخ یعنی اپنے نفس کی گلے کو بہت جلدی مار دے تاکہ نہی خفی ہوش کے ساتھ زندہ ہو جائے حاصل یہ ہوگا اس ہستی ظاہر و مہیوم کو فنا کر دے تب تمھاری مدح کے اندر تائیدی اور حیات پیدا ہوگی ماہ قرب حق حاصل ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ۔

ایشن الخ یعنی اسات کا مقطع اور استہاست و حوہ و حوہ یہ تو کبھی بھی ختم نہوگی پس اسکو یہیں تک پہنچنے دو (ذوالنون کا حال مریدوں کے ساتھ کہ اب آگے بھر جو ہے فقہ کی طرف۔

شرح جیبی

ارجع بحکایت ذوالنون مصری رح

بانگ بر در دم سے کیا نید اقوا
بہر شش آمدیم اینجا بجان
این چه بہتالست بر عفت جنون
چون شود عفتا شستہ از غراب
ما جسا نیم با ما این کن
یا برو و شش و غسل مجور کرد
اے کہ بحر علم و عقلی اسجب

چون رسیدند آن نظر نزدیک او
با ادب گفتند ما از دوستان
چون اے دریاے عقل و فنون
دود گلشن کے رسد در آفتاب
و امیر از مابیان کن این سخن
مرحبان را نشاید دور کرد
راز را اندر مہسان نہ با محب

راز را اندر میان اور تھا ما محب صادق و دغیبہ ایم راز را از دوستان نہان کن	روکن در ابرہہ سیانی ہا در دو عالم دل بتو پرستہ ایم در میان نہ راز و قصد جان کن
---	--

جب وہ لوگ اپنے قریب پہنچے تو انہوں نے لگا کر کہہ دیا کہ تم کون ہو عجلہ رہو سب نے باب عرض کیا کہ ہم حضور کے گھر ہیں اور یہاں دل پرش حال کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے درویش عقل اول سے ذوق ان آپ کی کیا حالت ہے اور آپ کی عقل پر جنون کا ہر تان کیسا ہے۔ ہستان ہم نے اس لیے کہا کہ آپ کی عقل آفتاب ہے اور جنون دودھن اور آپ کی عقل عتقا ہے جنون ایک کو ہلا دودھن بھی کہیں آفتاب تک پہنچتا ہے۔ اور عتقا بھی کہیں کہے سے مغلوب ہوا ہے۔ آپ ہم سے مل بات بیان کر دیجیے چھپائے نہیں ہم مخلص ہیں ہمارے ساتھ آیا کرنا مناسب نہیں نہ محبون کو دور کرنا مناسب ہے۔ اور نہ پردہ داری سے انکو مجبور کرنا زیادہ ہے۔ راز کو محبت سے ظاہر کر دیجیے۔ آپ تو خود مجرم عقل ہیں آپ کو چھپائی کیا بات ہے۔ آپ ہماری بات مان لیجیے حضور والا ہم بالکل عرض کرتے ہیں کہ ہم سے راز کہہ دیجیے۔ اول سے ماہ روشن ابرین منہ نہ چھپائیے۔ اول اپنی حالت کو ہم سے مخفی نہ کیجیے ہم محب صادق ہیں ہمارا دل آپ کی اس تکلیف سے بھر ہے۔ دونوں عالم میں آپ کے سوا کسی سے ہم کو تعلق نہیں کہ افتخار کا اندیشہ ہو ہم دوستوں سے راز نہ چھپائیے۔ اور بتلا دیجیے کہ در نہ ہماری جان جانی نہ رہی آپ چھپا کر ہماری جان کے در پے نہ رہیے۔

جو نیک و النون این سخن نشان ندید فکش آغازید و دشنام از گراف بر جہد و سنگ پران کرد و خوب مقتہ خفید و جذبا نید دوستان بین کو نشان دوستان کے گران کرد و زنج دوست دوست نشان دوستی شد سرخوشی دوست ہجو زربلا چون آتش است	حز طریق امتحان مخلص ندید گفت آو دو ایگانہ زے وقاف جملہ گان بگرختند از ہم کوپ گفت باورش این یاران نگر دوستان را بچ باشد ہمچو جان ریخ و مغر دوستی اورا چو پست در بلا و محنت و آفت ششی زر خالص در دل آتش خوش است
---	--

جب ذوالنون علیہ الرحمۃ نے اسی یہ باتیں سیں اور سب کو معقول پایا تو بجز امتحان کے اور کوئی صورت رہائی کی نہ پائی۔ لہذا امتحان شروع کیا اور ہر اہل کمال کو اس امتحان کا طریق ذکر کیا یعنی بے معنی الفاظ کے شروع کیے اسی وقت کفار نہیں کیا بلکہ ادا کیے اور تپہ چھیننے لگے اور دھڑلا جلا تا شروع کیا ناو کے خون سے سب کے سب بھاگ گئے۔ اس پر ذوالنون ایک ہتھکڑی لگا دی اور ہر ایک کو کہان یا رون کی ڈینگ ملا خطیجیے اور ان دوستوں کو دیکھیے۔ اے دوستوں کا تو نام و نشان بھی کہیں نہیں (صادق الصدیق و کات الیمیا معا) لایو جلاں فدع نقیب اللہ (دوستوں کو تو تکلیف جان کی طرح مر خوب ہوتی ہے۔ دوست کی طرف سے تو تکلیف ہو چھ ہلا دوست کہیں اور سکو گران اور ناگوار سمجھتا ہے ہرگز نہیں بلکہ دوستی میں قوت ہی حاصل ہے اور دوستی تو بجز ایک دوست کے ہے کیا دوستی کی علامت یہ نہیں کہ ریخ اور تکلیف و مصیبت و آفت کسی میں خوش رہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ دوست کو سونا مجھو اور مصیبت کو لگ سونا تو لگ ہی میں خوش ہوتا ہے۔

اور آگ ہی سے اپنے جوہر کو ظاہر کر لے۔

شرح شبیری

ذوالنون رحمۃ اللہ اور مریدوں کی حکایت کی طرف رجوع کرنا

پہلے ائمہ یعنی جبکہ وہ جماعت (جو کی عبادت کو طے تھے) کے پاس پہنچے تو انھوں نے باواؤ کا ایسے کم کون ہو ہٹو۔
 بادشاہ ائمہ یعنی انھوں نے دست بستہ عرض کیا کہ ہم خادموں میں سے ہیں اسباب کو جان و دل سے پوچھنے کو آئے ہیں۔
 تو ان ائمہ نے عقل و ذوق کے دریا کی عقل پر یہ جنوں کا بہتان کیا ہے۔

دو دو ائمہ یعنی بھائی کا دو حوالہ آفتاب تک کب جا لے اور عطا کو سے سے کس طرح مغلوب ہو سکتا ہے بس اس طرح آپ کی محنت
 سب کچھ جنوں سے کب مغلوب ہو سکتی ہے اور اسکو وہاں تک کر سائی ہو سکتی ہے۔

اور ائمہ یعنی ہم سے پوشیدہ مت کرو اس بات کو بیان کرو وہ ہم تو محبت میں ہم سے ایسا مت کرو کہ چھپاتے ہو۔
 اور ائمہ یعنی دوستوں کو تو دو رنگ کرنا چاہیے یا روپوشی اور دھوکہ سے الگ نہ کرنا چاہیے۔

تو ائمہ یعنی دوست سے راز کو بیان کر دیجیے اے وہ کہ آپ علم عقل کے دریا میں (ہماری اس عرض کی قبول
 کر لیجیے اور اپنی حالت کو بیان کر دیجیے۔

تو ائمہ یعنی راز کو درمیان میں لاؤ اے بادشاہ اور منہ کو ایر میں پوشیدہ مت کرو اسے چاند مطلب یہ کہ اپنے
 راز کو ہم سے پوشیدہ مت کرو۔ بلکہ ظاہر کر دو۔

تو ائمہ یعنی ہم تو آپ کے) محب صادق اور دل خستہ ہیں اور ذوق عالم میں لے کر آپ سے متعلق کر دینا چاہیے
 آپ اس راز کو ہم سے پوشیدہ کر سکتے ہیں۔

تو ائمہ یعنی راز کو دوستوں سے پوشیدہ نہ کیجیے اور راز کو بیان کر دیجیے اور ہماری جان (یعنی) کا قصد نہ کیجیے اسلئے
 کہ اگر آپ نہ بتاویں گے تو ہم اپنی جان دیدیتے۔

تو ائمہ یعنی جبکہ حضرت ذوالنون نے ان سے یہ باتیں نہیں تو پھر ہر خان کے طریقہ کے کسی میں چھپکا راند کیا یعنی انھوں نے
 مجھ لیا کہ ان کا امتحان تو تو معلوم ہو گا کہ کون اپنے دعوے میں صادق ہو اور کون کاذب ہو اور وہ امتحان یہ لیا کہ۔

تو ائمہ یعنی انھوں نے فضول طریقہ سے بڑا بھلا کرنا شروع کیا اور دواؤں کی طرح ابے تھے کہنے لگے زے وفات
 سے مراد ہے فضول ولا یعنی باتیں۔

تو ائمہ یعنی یہ ائمہ اور پھر اور لکڑیاں بھینکی تو سب کچھ بھانگ گئے اور لکڑی وغیرہ جو بھینکی ہو کر
 بھینکی ہوئی کہ کیسے لگی نہوں کر بھینکی کی کیا خبر سب ڈنکے مارے بھاگ گئے۔

تو ائمہ یعنی منکر قہقہہ لگا اور سر ملایا اور دوش سے کہا کہ ان دوستوں کو دیکھنا کہ ان کی باتیں بھانگ جاتے ہیں۔
 تو ائمہ یعنی راز کو دوستوں کو دیکھنا کہ ان دوستوں کی نشانی اسلئے کہ دوستوں کو کہیں جان سے بچ کر لے رہے۔

تو ائمہ یعنی دوست دوست کی تکلیف سے کٹا لاک کر لے اسلئے کہ رنج و غم ہو اور دوستی سے بچ کر لے۔
 کہ دوستی کی شرط اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دوست کی تکلیف پر مہر کریں تو اسکو وہ تکلیف تکلیف ہی معلوم ہوگی آگے فرماتے ہیں کہ

نکلتے تھے یعنی کیا دوستی کی نشانی بلا میں اور محنت میں اور آفت کشی میں خوش رہنا نہیں ہے یعنی ضرور خوش رہنا چاہیے۔
دوستی کے لیے یعنی دوست تو سوسے کی طرح ہے اور بلا آگ کی طرح ہے تو زور خالص تو آتش ہی کے اندر خوش ہو ہی طرح
دوست کو بھی مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے اور خوش رہنا ضروری ہے آگے اسی پر حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت بیان فرماتے
ہیں کہ دیکھو ادا کو آقا کے ہاتھ سے کرو آخر روز ملا وہ خون نے اس کو بھی رعبت سے کھایا بس طرح اگر جتنی کی طرح نکلتا ہے
گوئی گفت پہونچے تو اس میں بھی راضی رہنا ضروری ہے۔

شرح حبیبی

اتحالی کردن خواجہ زیرکی لقمان را رضی اللہ تعالیٰ عنہ

روز و شب در بندگی چالاک بود
بہترش دیدے ز فرزند ان خویش
بندہ بود و از ہوا آزادہ بود
چنے از بخشش زمین دوست کن
کہ چنین گوئے مر ازین برتر
وان دو بر تو حاکمانست و امیر
گفت آن یک خشم و دیگر غیبت
بر مہر خورشید نورش بار غمت
ہستی اندازد کہ ہستی را عدمت
در حقیقت بندہ لقمان خواجہ اش
در نظر شان جو ہرے کم از خشمست
نام و ننگ عقل شان از ادا شد
در قلب گویند کہ از عامہ است
نور باید تا بود جاسوس زہد
تا شناسد مرد را بے فعل و قول
نقد او بیند نہ باشد بند نقل
در جہان جان جو اسیر القلوب
پیش شان مشکوف باشد تر حال
کہ شود پوشیدہ آن بر عقل باز
سر مخلوقات چہ بود پیش او
بر زمین رفتن چہ دشواریش بود

کہ لقمان را کہ بندہ پاک بود
خواجہ اش میداشتی در کاوش
زانکہ لقمان گرچہ بندہ زادہ بود
گفت شاہی شفیق را اندر سخن
گفت اے شاہ شرم ناید مر ترا
من دو بندہ دارم و ایشان حقیر
گفت شہ آن دو چہ اندازین داشت
شاہ آن کو ز شاہی فارغ است
مخبران دارد کہ مخزن عار و ست
خواجہ لقمان نظر خواجہ کوش
در جہان و از گو نہ زمین نیست
مرسبان را امفازہ نام شد
یک گمرہ را خود معرفت جلد است
یک گمرہ را ظاہر ساکوس زہد
نور باید پاک از تعلیل و عول
در رود در قلب و از راہ عقل
بندگان خاص سلام الغیوب
در درون دل در آید چون خیال
در تن گنبد چہ بود برگ و ساز
آنکہ واقف گشت بر اسرار ہو
آنکہ برا فلک رفتارش بود

در کف داند کا بن گشت موم
 بود لقمان بنده شکل و خواجه
 چون رود خواجه بجایه ناشناس
 او به پوشد جاها را آن غلام
 در پیش چون بندگان در نشود
 گوید ای بنده تو رو و صد شین
 تو در شتی کن مراد شنام ده
 ترک خدمت خدمت تو داشتم
 خواجگان این بندگی کرده اند
 چشم پر بودند و سیر از خواجگی
 این غلامان بوابر عکس آن
 آید از خواجه زره افکنندگی
 پس از آن عالم بدین عالم چنان
 خواجه لقمان بر احوال بنان
 راز می دانست خوش میر اندر
 مرد را آزاد کرده از سخت
 زانکه لقمان را مراد این بود تا
 چه عجب که سر ز بد پنهان کنی
 کار پنهان کن تو از چشمان خود
 خویش را تسلیم کن بردار خود
 می بیند افیون بگردم منند
 وقت مرگ از رخ او را می دارند
 چون بهر فکر که دل خواهی ببرد
 پس بدان مشغول شو کان بهر است
 عسر چه اندیشی و تحسینی
 بار باز رگان چو در آب افتد
 گشتی مالش بغرقاب افتد
 چونکه چیزه قوت خواهد شد در آب
 نقد ایمان را بطاعت گوشتار

موم چهر بود در کف او ای ظلم
 بندگی بر ظاهش دیباچه
 بر غلام خویش پوشاند لباس
 مرغلام خویش را سازد امام
 تا بنده رو کند اگر شود
 من بکرمش خوش چون بندگین
 مر مر او بهیچ تو قیر می منه
 تا بغربت تخم حلیت کاشتم
 تا گمان آید که اینها برده اند
 کارها را کرده اند آما دگی
 خویشتن نموده خواججه عقل و جان
 نایدا ز بند و بغیر از بندگی
 بقیه تنها هست بر عکس این بدان
 بود واقف دیده بود از غیظ نشان
 از برای مصلحت آن راهبر
 لیک خوشنودی لقمان بخت
 کس ندانند سران شرف
 این عجب که سر ز خود پنهان کنی
 تا بود کارت سلیم از چشم بد
 و آنکه از خودی ز خود پنهان کنی
 تا که پیکان از تنش بیرون کنند
 او بدان مشغول شد جان می برند
 از تو چیزی در نهان خواهند برد
 تا ز تو چیزی بردگان کمتر است
 می در آید دزد از آن هوکامینی
 دست اندر کاله بهتر میزند
 عسر چه نازل تر بد را افکند
 ترک کمتر گیر و بهتر را بیاب
 تا ز روی حق نگر دی مشربار

چونکہ نقد را نگه دارے کنی

احرص و عقلت را بر دودنی

ظاہر شدن فضل و بزرگی لقمان پیش امتحان کنندگان

خواجہ لقمان چو لقمان پراشناخت
هر طعمای کاویدند بے بوے
تا کہ لقمان دست سوے آن برد
سوراو خوردے و شورایکچختے
و رنجور دے بے دل و بے اشتها
خسبرزه آوردہ بودند امغان
گفت خواجه با غلامے کاے فلان
چونکہ لقمان آید و پیش نشست
چون برید و داد او را یک برین
از خویشے کہ خورداد او را دوم
ماند شمسے گفت این بر امن خورم
او چنان بخش مخور که ذوق او
چون بخورد او تلخیش آتش فروخت
ساعتی بخورد شد از تلخی آن
نوش چون کردی تو چندین زہرا
ایچہ صبر است این صبور کا از چہ صحت
چون بنیاد دے بہا و وجہ
گفت من از دست نعمت بخش تو
شمس آید کہ یکے تلخ از گفت
چون ہمہ اجزایم از انعام تو
گر ز یک تلخی کنم فلک یا دوداد
لذت دست شکر بخش تو داشت
از محبت تلخها شیرین شود
از محبت در با صافی شود
از محبت خار با گل مے شود
وز محبت دار سختی مے شود

بندہ بود اورا و باو عشق باحت
کس سوے لقمان فرستائے ز پے
قاصد آتا خواجہ پس خوردش خورد
هر طعمای کہ خوردے ریختے
این بود پو سکتے بے فہتا
لیک غائب بود لقمان از زمان
زود رو فرزند لقمان را بخوان
خواجہ پس بکرفت سیکنے بدست
ہمچو شکر خوردش چون نکین
تا رسید ان کہ جہا تا ہمدیم
تا چہ شیرین خسبرزه این بکرم
طبعاً شد مشتہ و لقمہ جو
ہم زبان کہ دایم ہم خلق سوخت
بعد از ان گفتش کہ جان جان
لطف چون انگاشتی این ہر را
یا کہ پیش تو این جانت عدو
کہ مرا عذریست بس کن ساعتی
خوردہ ام چند آنکہ از شرمم دو تو
می نہ تو شکر اے تو صاحب معرفت
رستہ اند و عندرق دانہ و دام تو
خاک صدرہ پر سر از جام باد
اندرین بطیخ تلخی کے گذشت
از محبت مسہا ز رے شود
وز محبت درد ہاشامی شود
وز محبت سر کہ با مل میثود
وز محبت بار بختے مے شود

از محبت سجن گلشن مے شود
از محبت نار نوز مے شود
از محبت سنگ روغن مے شود
از محبت خزن شادی مے شود
از محبت نیش نوشی مے شود
از محبت سقم محبت مے شود
از محبت خار کوسن مے شود
از محبت مردہ زندہ مے شود

بے محبت روضہ گلشن مے شود
وز محبت دیو حور مے شود
بے محبت موم آہن مے شود
وز محبت غول ہادی مے شود
وز محبت شیر مویشی مے شود
وز محبت قہر رحمت مے شود
وز محبت خانہ روشن مے شود
وز محبت شاہ بندہ مے شود

ایا یہ واقعہ غلط ہے کہ حضرت لقمان کو جو بعض غلام تھے اور دن رات اطاعت میں مگر بہت دہشتہ آقا محبوب رکھتا تھا
اپنی اولاد سے اچھا سمجھتا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت لقمان اگرچہ غلام زادہ تھے اور اس لیے خود بھی غلام تھے لیکن پہلے افضل
سے آزاد تھے۔ اس لیے حقیقت میں آقا تھے کہ بظاہر غلام تھے اس کے مناسب ایک حکایت بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ
اس سے اس کی تصدیق ہو جاوے کسی بادشاہ نے کسی بزرگ سے اثناء گفتگو میں کہا کہ آپ کچھ عجیبے طریقے ان بزرگ فرمایا
کہ بادشاہ نے شرم نہیں آتی کہ مجھ سے ایسا کہتا ہے میرے دو غلام ہیں اور وہ بھی نہایت حقیر اور دونوں پھر حکومت کرتے
ہیں بادشاہ نے کہا کہ آپ کی غلطی ہے یا آپ نے میری سخت تہذیب کی (تہذیب اول راجع بسوئے تہذیب ہوا ہے اور ترجمہ
دوم راجع بسوئے تہذیب بالذال) وہ کہنے دو غلام ہیں جو مجھ پر حکومت کرتے ہیں ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ دو غلام ہیں
ایک غصہ دوسری شہوت کہ تو انکا حکوم ہے اور یہ میرے حکوم ہیں واقعی بات یہ ہے کہ بادشاہ اہل تہذیب ہی سے مجھ بڑھتا
کی پرواہ نہیں ایسے شخص کا تو آفتاب و مہتاب پر چمکتا ہے یعنی وہ اس قدر عظیم الشان ہے کہ آفتاب و مہتاب کے مقابل
میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے یا یہ کہ یہ بھی اسکے نور سے منور یعنی اسکے فیض سے مستفیض ہیں اصل میں خزانہ اسکے پاس ہے
جو خزانہ سے خارج ہو کر نکلتا ہو اور ہستی وہی رکھتا ہے جو ہستی کا دشمن ہے اور اس کی نظر صرف ایک ہستی یعنی حق سبحانہ پر ہوتی
ہے جب حالت یہ ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت لقمان کے آقا کو بظاہر آقا تھے مگر حقیقت میں وہ غلام تھے اور حضرت لقمان
نے آقا۔ اس الٹی ٹکری میں ایسا بہت ہے کہ آقا غلام ہے اور غلام آقا۔ اور موتی خس سے بھی زیادہ بے حقیقت دکھا
جاتا ہے اور خس موتی سے زیادہ بیش بہا ان اور مدھی عقل والوں نے چیل میدان کا نام مفادہ (جلے کا میانی) رکھا
حالانکہ جلے کا نامی ہے اور نام و سنگ جی حقون کا جال ہو گیا ہے حالانکہ عقل انکو رد کرتی ہے۔ اور ان میں گرفتار ہوتے
سے آتی ہے بعض انقلابات تو یہ تھے اور جن میں ہیں کہ کچھ لوگ آدمی کو لباس سے پہچانتے ہیں اور اگر کسی اچھے شخص کو قبا
پہنے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں معمولی آدمی ہے حالانکہ یہ روش بالکل غلط ہے اور کچھ لوگوں کو ظاہری مگر نہ معلوم ہوتا ہے
پس وہ جس کو دیکھتے ہیں کہ رنگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں سوچ کھٹکھٹاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ بڑا بزرگ ہے اس وقت
وہ بھی تغیر کیا اب زندہ اور پاگل کو بزرگ سمجھا جاتا ہے۔ مولانا کے وقت تک تو حالت غلبہ تھی کہ صورت ظاہری کی
مدد کی موجب دھوکھا تھی اب رشتی صورت ظاہری موجب دھوکھا ہو گئی ہے) سو یہ طریق بھی غلط ہے بلکہ صحیح طریق
اسکا نور قلب ہے۔ اس سے نہ کہ پتہ چلتا ہے۔ تو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تقلید اور تجاویز جن احد سے پاک صاف ہو ورنہ

آئی آفریش بھی دھوکا دہی جب ایسا نور ہوگا تو پھر نہ افعال دیکھنے کی ضرورت ہوگی گو افعال واقع بین اچھے ہی ہونگے اور نہ کیے
کنے سننے کی ضرورت ہوگی بلکہ خود پہل حالت معلوم ہو جاوے گی ایسا شخص اپنے نور فراس کے ذریعہ سے براہ عقل زاہد کے دن میں
پہنچ جاتا ہے اور نقدی کو خود دیکھ لیتا ہے اسکو اسکی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی بتلے کہ بان یہ اچھا شخص ہے کیونکہ ہم
حق سبحانہ علام الغیہ کے بندگان خاص جو حسن اقلوب ہیں اور حق سبحانہ نے اپنی غیب دانی کا کچھ حصہ انکو بھی عطا کیا ہے
کہ یہ باعلام حق سبحانہ ایسی بھیجی ہوئی چیزوں کو معلوم کر لیتے ہیں جو دوسروں کے معلوم نہیں ہو سکتی اور یہ صفت انکی اختیار کی
ہے نہ دائمی نہ ہر شے کے فائدے سے بلکہ جس چیز کو حق سبحانہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اسکو معلوم کر دیتے ہیں ایسے یوں کہا جائیگا
ہے کہ یہ لوگ خیال کی طرح دل میں جس جاتے ہیں اودا بہر بھیجی ہوئی حالت مکشوف ہو جاتی ہے کیونکہ نبویہ شبان ہیں اور دیگر لوگ
غیر لکھنؤ کے کہ جبرائیل کے جسم میں کونسا ساز و سامان ہوتا ہے جو باز سے مخفی رہ سکے بلکہ وہ تو بصر ہوا کر سب کچھ دیکھ لیتا ہے
یعنی جب حق سبحانہ انکو مطلع کرنا چاہے اسوقت یہ حالت ہوتی ہے نہ کہ ہر وقت کیونکہ جب بادشاہ باز کو خزانے کے شکار اور
سلطنت کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے بات یہ ہے کہ جو شخص حق سبحانہ کے اسرار پر باعلام الہی مطلع ہو چکا ہے اسنے سارے مخلوق
کے اسرار کیا چیز ہیں پھر وہ کیوں باعلام حق معلوم نہیں ہو سکتے اور جو شخص آسمان پر چلتا ہے اسنے اسرار کو معلوم کر لیا ہے اسنے
ایسے زمین پر چلتا یعنی مسافرت کے اسرار معلوم کرنا اونی بڑی بات ہے جب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں داؤد ہوا تو
تو پھر اسنے ہاتھ میں موم کی کیا حقیقت ہے جبکہ اس عالم کا اودھنا ہونا معلوم ہو گیا تو سمجھو کہ لقمان کو بصورت غلام تھے مگر
حق حقیقت خواجہ تھے غلامی انکی ظاہر برعکس عنوان تھی تم اسکو مستعد نہ سمجھنا کہ ایک غلام خواجہ اور آقا کیونکر ہو سکتا ہے
ایسے کہ ہم اسکو ایک ایسی مثال سے سمجھتے ہیں جس سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاوے گی مدیو جب کوئی آقا کسی دنی
جگہ جاتا ہے اور اپنے کوچیچانہ مصلحت سمجھتا ہے تو اپنے غلام کو اپنا لباس پہنا دیتا ہے اور خود اس غلام کے کپڑے پہن
دیتا ہے اور اسکو اپنے آگے کر لیتا ہے اور خود اسکے پیچھے غلاموں کی طرح چلتا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ لے اودھنوت فوت نہ ہو جا
جب کہیں بیٹھنے کی نوبت آتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ صد نشین تو ہو میں ادنیٰ غلام کی طرح تیری جوتیان کو چھانچ کر نرت
ہو تو جو بھرتی بھی کرنا بڑا بھلا بھی کسا اور میری کچھ بھی عزت نہ کرنا تیری یہ ہی خدمت ہے کہ تو میری خدمت کرے بلکہ مجھے
خدمت لے تاکہ اس مسافرت کی حالت میں میری تدبیر کا رگ ہو جبکہ پیشا ہوتے تو سمجھ لو کہ ان حضرات نے بھی یوں ہی غلاموں
کی ہیں تاکہ لوگ انکی حالت پر مطلع نہ ہو سکیں اوجھیں کہ یہ تو غلام ہیں انکو سرداری کی ضرورت نہیں اور اس سے تو یہ باطل
بے طمع اور شرم ہیں بلکہ انکو تو کام کی ضرورت ہے اور کام اس سے نکلتا ہے لہذا یہ روش اختیار کی اب انکے غلام ہو کر آقا
ہوتے ہیں کچھ بھی استعداد نہ رہا انکی حالت تو سن چکے کہ یہ خواجہ ہو کر غلام ہیں اب اہل ہوا کی حالت سننے یہ حقیقت ہیں
غلام ہوا میں اور اپنے کو اہل اللہ کا جو کہ سرا پہل اور سر ہر جان ہیں آقا سمجھتے ہیں حالانکہ جانی احقیقتہ آقا ہوتے ہیں
اونکا کام غیر مسکن ہوتی ہے کیونکہ وہ حق سبحانہ کے سچے بندے ہوتے ہیں اور بندہ کا کام بندگی اور تدبیر ہے نہ شرف و
پس انکی غروریت ہی خود دلیل ہے کہ یہ آقا نہیں بلکہ غلام ہوا ہیں اس عالم سے لیکر اس عالم تک اسی قسم کی مخلوق
ہیں بن ہیں لہذا انکو انکا سمجھنا چاہیے الغرض لقمان فی الحقیقتہ آقا تھے اور انکے آقا غلام اور انکے آقا بھی اسکو سمجھتے تھے
کیونکہ وہ انکی کوئی نشانی مقبولیت کے دیکھ چکے تھے ایسے انکو راز نہانی معلوم ہو گیا تھا جو انکے راز سے واہت تھے اور سمجھتے
تھے کہ میں لقمان کی مصلحت ہوا ایسے خوشی حکومت کر رہے تھے ورنہ وہ کو کبھی کے انکو آزاد کر دے ہوتے مگر جو کہ خوشنودی

لغمان نظر تھی کیونکہ خود ان ہی کا مقصد یہ تھا کہ اس غلام کے پردہ بین میری حالت مخفی رہے اور کسی پر ظاہر نہ ہو اس لیے وہ
ایسا نہیں کرتے تھے اور یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں کہ تم یوں اور نا اہلوں سے اپنی حالت چھپاؤ بڑی بات یہ ہے کہ تم
اپنے سے بھی چھپاؤ اور یوں کام کرو کہ خود اپنی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے اور خود بینی نہ پیدا ہو تاکہ تمہیں اپنی نظر نہ ہو جاوے
اور خود بینی میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاوے کسی خود بینی کو تمہیں کچھ جاننے کے حوالہ کر دو اور اپنے کو بالکل فدا کر دو۔ اور پوری
مزدوری لے لو۔ اور خود اپنے ہی سے خودی کو چھوڑ کر کچھ مالوالہ یعنی دولت ابدی حاصل کرو فدا کی اس لیے ضرورت ہے کہ تمہیں
خودی سے غافل ہو کر حق سبحانہ کو مطلع نظر بنایا جاتا ہے اور خصائص غرور سے آزاد کے لیے اسکی شدید ضرورت ہے اس
مضمون کو تمہیں مختار مشاہدہ سے سمجھانا چاہیے کہ تا کہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ اور خوب ذہن نشین ہو جاوے ویکھو
غری آدمی کو ایفون دیتے ہیں تاکہ وہ بیہوش ہو جاوے اور خودی سے نکلیجائے تب بیکان نکالتے ہیں۔ موت کے وقت تک
کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مشغول ہو اور چالی نکال لین جب تم کسی خیال میں مل کو لگاتے ہو تو چپکے چپکے
تم سے اور خیالات نکال دیتے ہیں جب ہوائی معلوم ہو گیا تو اب تمہیں چاہیے کہ ابھی شے میں مشغول ہو تاکہ تمہاری بری چیزیں
نکلیں یعنی حق سبحانہ سے لگاؤ اس سے تمہارے تمام زوال دور ہو جائیے اگر نہ کرو بالانظار کافی نہوں تو اور سنو
تم جھڑپ دہیان لگتے ہو اور جس چیز کو حاصل کرتے ہو چور اور ہر سے نہیں آتا بلکہ اس طرف سے آئے جھڑپ سے تم غافل
ہوئے ہو نیز نمود اگر کمال جب تمہیں گرتا ہے تو وہ اسی مال کو بچا نا چاہتا ہے جو بہتر ہو تا ہے اور جب زیادہ دیکھو
سبب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اسکو ہلکا کر نیلے لیے گھٹیا چیزوں کو دور یا میں پھینکتا ہے جب یہ معلوم ہو چکا تو اب خیال کرو کہ
سب چیزیں تو تمہاری محفوظات ہیں وہ کتنی سہم خدا خواہی دہم دنیائے دون دنیاں خیال است و حال است جنوں
اور ان الدنیا والآخرۃ فیضان ان۔ نہایت اعلیٰ اس سطح پر آخری۔ تو انہیں سے بعض کو ڈوبنا ضرور ہے پس اس وقت تمہارا
خض ہے کہ گھٹیا اور چھوڑو اور بڑھیا کو لیلہ اور فقر ایمان کو بچاؤ تاکہ تمہیں خدا کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ پس جب
تم ایمان کی حفاظت میں لگ جاؤ گے تو شیطان کا قابو اس پر تو چلیگا نہیں پس لامحالہ حرص و غفلت کو بچاؤ اور تم پاک
صاف ہو جاؤ گے خیر لقمان کے آقلے لقمان کو بھی لیا تو اسکا بندہ اور عاشق ہو گیا۔ جو کھانا اس کے لیے لایا جاتا اسکو بوند
لقمان کے نہ کھاتا بلکہ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو کسی کو بھی کھانا اٹاتا تاکہ لقمان اس میں ہاتھ ڈالیں اور یہ انکا جھوٹا کھانا
اور مست ہونا۔ اور جس کھانے کو لقمان نہ کھاتے اسکو پھینک دیتا پھینکنے میں غالباً یہ مصیبت ہو گی کہ ان کے نہ کھانے سے ہر
مضر فی الدنیا والآخرۃ ہو نیکیا شبہ ہو جاتا ہو گا یا اس لیے کہ چونکہ مرغوب نہ تھا اس لیے انکو بھی اچھا نہ معلوم ہوتا تھا وائے
اعظم اور اگر فقرائے انتقام و مضر فی الضرورت کبھی کھانا بھی تو نہایت بیدلی کے ساتھ اور بد دل خواہش کے جبر فقر
کھاتا۔ دیکھو دون کا ملنا اسے کہتے ہیں جن میں ہر روز ترقی ہوتی ہے اخطاط بھی نہیں ہوتا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت
میں کہیں سے غرورہ آیا لیکن لقمان اس وقت موجود نہ تھے آقلے کسی غلام سے اسکا نام لیکر کہا کہ دیکھ بہت جا بڑیا لقمان
تو بلا لا جب لقمان آئے اور اسے سامنے بیٹھے آقا نے پھری ہاتھ میں لی جب خرپوزہ کو حراشا تو ایک پھانک او سمین سے
لقمان کو دی اور بخون نے اسکو شکر و شہد کی طرح مزہ لے لیکر کھانا شروع کیا جب اس نے دیکھا کہ یہ خرپوزہ انکو اچھا معلوم
ہوا اور انھوں نے نہایت مزہ سے کھایا تو دوسری اور دوسری پھر پھری دی۔ پھر پھر بھی دی تھے کہ سترہ فاشین ملائین
اور دویون ہی مزہ لے لیکر کھاتے رہے۔ جب ایک پھانک باقی رہی تو آقلے نے لایا میں کھاتا ہوں دلیون دوسری

یسا میٹھا ہے جو لعلان کو اس درجہ مرغوب ہو اور وہ اس طرح مرہ لے لیکر کھاتا ہے کہ دو سو دن کا بھی لچا تلبہ ہے جو بھی اسے
 وہ قاش کھائی آگ ہی تو لگا دی۔ زبان میں بھی آبلہ پر گئے ملق بھی حل گیا تھوڑی دیر تو اسکی تلخی سے جو اس کی خشک
 نہ رہے جب ذرا حواس درست ہوئے تو کہا کہ تم نے ایسے زہر کو اس قدر کیسے کھا لیا ہمارے تو ایک ہی قاش نے حواس
 بگاڑ دیے اور یہ تہمتیں لطف کیونکر معلوم ہوا۔ اور یہ صبر کیوں تھا اور اس محل کا کیا باعث تھا لیکن تم اپنی جان کے
 دشمن تو نہیں بھائی اگر یہ کہتے شرم آتی تھی کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا تو کوئی بہانہ ہی کر دیا ہوتا کہ اس کچھ مجھے کھانا
 اسلئے زیادہ نہیں کھا سکتا کچھ جھوٹ بھی نہ تھا انھوں نے جواب دیا کہ آپ کی نسبت بخش ہاتھ سے میں نے اتنا کھا لیا ہے کہ
 شرم سے دوہرا دن مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے ایسے ہاتھ سے ایک مرتبہ تلخ شے نہ کھاؤں اور عندہ کر دوں جبکہ میرے
 تمام اجزاء آپ کے ہی انعام سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے دانہ دوام غایت میں غرق ہوں اس پر بھی اگر ایک تلخی سے شکایت
 کروں تو میرے تمام اجزاء برسرِ رسدوں کی خاک پڑے یہ تو اس وقت ہے جبکہ تلخی محسوس ہو لیکن مجھے تو تلخی محسوس
 ہی نہیں ہوئی اسلئے کہ آپ کے دستِ شکر بخش نے اس میں تلخی چھوڑ دی ہے کہ تلخی جو مجھے محسوس ہوتی لیکن اگر کیوں
 نہ میٹھی معلوم ہوتی۔ حالانکہ محبت میں تو خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ قلبِ مابہیت کر دیتی ہے محبت سے کر دئی چیزیں نیکی
 ہو جاتی ہیں محبت سے تلخ بنے سونا بن جاتے ہیں محبت سے ٹھٹھا صاف شراب بن جاتی ہیں محبت سے بیمار یان جاتی رہتی ہیں
 محبت سے کٹے پھول ہو جاتے ہیں محبت سے سر کر شراب بن جاتی ہے محبت سے سولی تخت شاہی ہو جاتی ہے محبت سے
 مصیبت خوش نصیبی ہو جاتی ہے محبت سے جیلخانہ باغ ہو جاتا ہے محبت کے بغیر باغ بیمار ہو جاتا ہے محبت سے آگ
 نور بن جاتی ہے محبت سے دیو حور ہو جاتا ہے محبت سے پتھر رعن ہو جاتا ہے محبت سے لوہا موم ہو جاتا ہے محبت سے
 غم خوشی ہو جاتا ہے محبت سے رہزن دہر ہو جاتا ہے محبت سے ڈنک خوشگوار ہو جاتا ہے محبت سے شیر جو بے طبع
 لاغر موزی ہو جاتا ہے محبت سے بیماری صحت بن جاتی ہے محبت سے تھر جمت ہو جاتا ہے محبت سے غار سوس ہو جاتا ہے
 محبت سے گھر روشن ہو جاتا ہے محبت سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے محبت سے بادشاہ غلام ہو جاتا ہے۔

کے لڑا فہ بر جنین ختم نیست
 عشق ز اید ناقص اما بر جہاد
 از صفرے بانگ مجوبے شنید
 لاجم خورشید داند برق را
 بہست در تاویل نقصان عقول
 نیست بر مرجم لائق لعن و زعم
 موجب لعنت سترائے دوریت
 لیکن تحصیل بدن مقدوریت
 جملہ از نقصان عقل مدید
 در بنے که ماعلی الامعی حسیج
 آفل از باقی نداند بے صفحا

این محبت ہم نتیجہ دانش است
 دانش ناقص کجا این عشق زاد
 بر جہاد کے رنگ مطلوبے چو دید
 دانش ناقص نداند فرق را
 چونکہ ملعون خواند ناقص را رسول
 زانکہ ناقص تن بود مرجم جسم
 نقص عقلست آنکہ بد بخوریت
 زانکہ میل خرد ہا دور نیست
 کفر سرعوتے و ہر گرنہ غنید
 بھر نقصان بدن آمد حسیج
 برق آفل باشد و بس بے وفا

برق خند و ہر کہ سے خند و بکو
نور ہاے برق بریدہ ہے است
برق را خود بخلف الابصار دان
بر کف دریا فرس را راندن
از حریفی عاقبت ناید نیست
عاقبت بین هست عقل از خاصیت
عقل کو مقلوب نفس و نفس شد

بر کسے کہ دل بند بر نور او
آن چو لاشرقی و لا غربی کیست
نور باقی را ہمب البصار دان
نامہ در نور بر فے خواندن
بر دل و بر عقل خود خند نیست
نفس باشد کہ نہ بند عاقبت
مشرقی مات ز حل شد نفس شد

یہ جو مجھے معلوم ہو گیا کہ محبت عجیب چیز ہے یہ قلب باہست کر دیتی ہے اب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ محبت پیدا کیونکر ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے عقل سے اور بدن عقل کے اس تحت محبت پر نہیں بنیے سکے مگر عقل ناقص سے محبت جو جاری مد نظر اور مقصود بالبحث ہے پیدا نہیں ہو سکتی ہاں عقل ناقص سے جمادات کا عشق ہو سکتا ہے اور وہ اسکی یہ ہے کہ ناقص جب کسی جماد پر رنگ مطلوب دیکھتا ہے تو وہ دھوکا کھا جاتا ہے اور اسکو اس جمادی کا کمال سمجھ جاتا ہے اور اسکی حالت اسی ہوتی ہے جیسے کوئی جانور شکاری کی آواز کو اپنے محبوب جانور کی آواز سمجھے اور دھوکہ میں جال میں نہیں جا دے پس عقل ناقص حقیقی صاحب کمال اور ظاہری صاحب کمال میں فرق نہیں کر سکتی اسلیے وہ برق کو انتخاب سمجھ جاتی ہے اور ناقص کو کامل خیال کر لیتی ہے یاد رکھو کہ نقصان عقل بہت بُری چیز ہے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص کو ملعون کہا ہے (یہ روایت متداول کتابوں میں نظر سے نہیں گذری اغلب ہے یہ کہ مومنوع ہے) ناقص سے نقص عقل ہی مقصود ہے کیونکہ ناقص بحکم اندھا نگر اور غیر نقص مروج و مستحق رحم ہیں اور جو مروج ہو وہ مستحق لعن و رحمت ہونین سکتا تو نتیجہ یہ ہی نکلا کہ نقصان عقلی ہی بُری بیماری ہے اور وہی موجب لعنت اور وہی باعث لعن الرحمۃ کی مستحق ہے اور وہ اسکی یہ ہے کہ تکمیل عقل مجاہدات اور ایاضات و ملازمت محبت شیخ مستبعد نہیں مگر تکمیل جسم تو اختیاری نہیں پس جو چیز اختیاری نہیں اسکا آدمی مکلف بھی نہیں ہو سکتا اور اسلیے اسکے ترک سے عاصی بھی نہیں ہو سکتا بلکہ جو مقدور اور اختیاری ہے اسکا مکلف ہے اور اسکے ترک سے عاصی ہے اور عاصی ہی مستحق لعنت ہو اس سے معلوم ہو گیا کہ ترک تکمیل عقلی ہی پر وعید لعن ہے نہ کہ ترک تکمیل جسم پر اسکی ایک دلیل یہ ہے کہ فرعون اور دیگر تمام کفار جو ملعون ہیں تو کیوں محض اسلیے کہ وہ کافر بنے اور مشاکر کر لیا ہے وہی نقص عقل تو معلوم ہوا کہ نقص عقل ہی موجب لعن و لعن ہے اور نقص جسم نہ عقلاً موجب لعن ہو سکتا ہے کما مراد نہ نقل کیا کہ ناقص بحکم لوگوں کے لیے تو شارع نے سہولت پیدا کی ہے اور قرآن میں فرمایا ہے کہ ملعون لشکرون اور مریضوں پر کوئی تنگی نہیں تیرے بچت و حیلہ محترمہ کے طور پر تھی اب ہم پھر اسی مضمون لیطرح عود کرتے ہیں جو بیان کر رہے تھے یعنی برق آفل اور فانی اور نہایت ہی یوفل ہے کہ ذرا سی دیر بھی نہیں ٹھہرتی اور اپنے طالب کو تیرا چھوڑ جاتی ہے یہ ناقص عقل اسکو باقی سمجھتا ہے اور باقی اور فانی میں امتیاز نہیں کرتا و لیکو برق منستی ہے بتلاؤ کی منستی ہے اور ہر منستی ہے جو اسپر دل لگاتا ہے اور ہنسنے کی بات بھی بتا لے اسکا کوزہ ناقص ہے اسکو اس نور سے کیا نسبت جسکی نسبت لاشرقیہ و لا غربیہ واقع ہے اور جو حیات و کمند سے مبرا و منزہ ہے وہ سرفراز ہے کہ نور برق نظر کو اچک لیتا اور اندھا کر دیتا ہے اور نور باقی سراسر مینائی ہے

پس جو نورانی اور لائبرتی ولاغزنی کو چھوڑ کر اس نور بریدہ ہے اور ناقص اور حافظ الابصار سے دل لگائے وہ لامحالہ اس قابل ہے کہ اوپر منہا جاوے غرض کہ دریا پر گھوڑا چلانا برق کی روشنی میں خط پڑھنا یعنی ایسا کام کرنا جو بے سود اور مضرب ہے اور جس کا نتیجہ محرومی ہے ناعاقبت بینی کا نتیجہ ہے اور اپنے دل عقل پر ہنسنا ہے اور ناعاقبت بینی کا نثر نفس ہے ورنہ عقل تو باخدا عاقبت میں ہے لہذا عقل سے کام لینا چاہیے اور نفس کو چھوڑنا چاہیے نہ کہ گیشہ بنو کہ جو ناعاقبت میں ہیں عقل تو ان میں بھی ہے اگر عقل ناعاقبت میں ہوتی تو وہ ناعاقبت میں کیوں ہوتے کیونکہ ان میں عقل ہی نہیں اس لیے کہ انکی عقل مغلوب نفس ہے اور عقل جب مغلوب نفس ہو جاتی ہے تو وہ بھی نفس کی طرح ناعاقبت میں ہو جاتی ہے لعدم بقا علی فضاء پس گویا کہ وہ بھی نفس ہی ہے اور فہم اسکو مستبعد نہ سمجھو دیکھو مشتری سعدا کہہ رہے ہیں جب مغلوب زحل ہو جاتی ہے تو وہ بھی نفس ہو جاتی ہے اور یہی خاصیت ہستی ہے جو زحل کی ہے لہذا اگر اسکو زحل کہا جاوے تو کچھ بعید نہیں۔

ہم درین سخنیں بلکہ دران یک نظر
این نظر کہ بنگر داین جزر و مد
زان ہی گردانت حالے بجا
تا کہ از عسرے نہ بیی خوفا
تا کہ خوفت ز انداز ذات اشمال
تا نہ بینی خوف نفس مشتامہ
تا دور پر باشی کہ مرغ یک پرہ
ہم در سرانے سا بقا ان کیسہ

درے کہ نفس کردت و بگر
اور سخنیں سوئے سعدے نقب و
ضد بضد پیدا کنان در انتقال
کے زیبے بازیا بے لطفما
لذت ذات العین یرجی ارجال
کے شناسی قدر لطف مینہ
حاجز آید ان پر مدین یکسرہ
در سرانے سا بقا ان کیسہ

جب مشتری عقل مغلوب نفس ہو جاوے اور مشتری مغلوب زحل کی طرح منحوس ہو جاوے تب بھی مجھے مایوس نہ ہونا چاہیے بلکہ اسی نخوت میں بھی تیرے لیے سعادت کی طرف راہ ہے وہ یہ کہ تو اس نسی سے اسکی طرف نظر کو متوجہ کر جسے مجھے نفس بتایا ہے اور اس آئینہ میں بھی تو حق سبحانہ کا جمال باکمال مشاہدہ کر اس سے تیری نخوت تبدیل بہ سعادت ہو جاوے گی جو نظر اس اتار چڑھاؤ اور ان انقلابات کو دیکھتی ہے وہ نخوت ہی میں ہر رنگ لگا کر سعادت تک پہنچ جاتی ہے۔ حق سبحانہ کو کبھی نفس کو مغلوب کر دیتے ہیں اور کبھی عقل کو کبھی نفس کر دیتے ہیں بھی سعد اور ایک ضد سے دوسری ضد کو پیدا کرتے ہیں۔ نخوت سے سعادت کو سعادت سے نخوت کو تو آئینہ میں بھی ایک حکمت ہے وہ یہ کہ مثل مشہور ہے کہ قدر نعمت بعد از زوال و قدر عاقبت کسے دانکہ مصیبت گرفتار آید و بعد ما تمبین الاشیا پس جب تک تو غلبہ نفس کی اسکی میں متلانا ہوگا اور اس سے تو خائف نہ ہوگا اسوقت تک تجھے غلبہ عقل کی ذراخی میں لطف نہیں آسکتا پس اس میں مصیبت یہ ہے کہ غلبہ نفس سے خون پیدا ہو۔ اور غلبہ عقل سے رجا۔ کو نکلیج تب تک غلبہ نفس کی نخوت سے خون پیدا ہوگا عقل کی سعادت کا لطف نہیں آسکتا پس اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ تقلیب الاحوال میں یہ مصیبت ہے کہ تجھ میں خون نہ رجا دو دون جمع ہو جائیں اور دو دباؤوں کا جاؤ ہو جاوے کیونکہ جانور ایک بازو سے اڑ نہیں سکتا لیکن ہم اس خون مسرور لذت مینہ ہی میں پھنس کے رہ جانا اور انھیں کو مقصود بالذات نہ سمجھ لینا بلکہ انکولات سمجھنا اور انکے ذریعہ سے پورے طور پر سائقین کے مکان میں پہنچنا اور قرب کامل بقدا استعداد حاصل کرنا اب مولانا سامع کی طرف اشارہ ہے

سے تنگ آکر فرما لیں۔

یا رہا کن تائب ایم در کلام
ور نہ این خواہی نہ آن قرآن ترستیابده دستور تا کویم تمام
سچ داندم ترا مقصد کجا

اے مخاطب نہ تو کہتا ہے کہ بس کرو اب ہلکے کی ضرورت نہیں اور نہ پورے طور پر متوجہ ہی ہوتا ہے یہ کیا بات ہے
یا قصان کہدے کہ میں نہیں سنا چاہتا تاکہ مجھے رحمت تقریر سے نجات ملے یا پورے طور پر تقریر کو سنی اجازت دے اور
متوجہ ہو کر سن ادا کرے چاہتا ہے نہ وہ تو جان جب تک ایک شق متعین نہ ہو میں کیا معلوم تیرا کیا مدعا ہو (فت)
و دیگر محشین نے اس کو خطاب بھی سبحانہ قرار دیا ہے۔

جان ابراہیم باید تابور
پایہ پایہ برود و بر مکاہ خور
چون خلیل از آسمان مفتین
این جهان تن غلط انداز شدبند اندر نار فردوس قصور
تا نابد سچو حلقہ بند در
بلند کرد کہ لا احب الا نسلیں
جز مران را کو ز شہوت بار شد

خیر یہ تو علم معترضہ تھا بات یہ ہے کہ عاقبت نبی کی ضرورت ہے اور جان اسی ہونی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی
جنھوں نے نور بعثت سے آگ میں جنت دیکھ لی تھی اور انہی میں محبوبس نہیں ہو گئے تھے تاکہ وہ جان عبادت میں پھنس کر
نہ رہ جاوے بلکہ اصل کل حق سبحانہ تک پہنچے اور ضرورت ہے کہ ذبیحہ بڑیہ ترقی کرتا ہو آفتاب و ماہتاب سے بھی
اوپر پہنچ جائے تاکہ حلقہ کی طرح دروازہ ہی میں پھنسن نہ رہ جاوے یعنی خلوقات میں پھنسن کہ وصول الی الحق سے محروم
ہو جاوے بلکہ خلیل اللہ کی طرح آسمان مفتیں سے یہ کتا ہو گذر جاوے کہ لا احب الا فلین یعنی سب فانی ہیں انہیں
کوئی چیز بھی دل لگاتے کے قابل نہیں۔ دل لگاتے کے قابل صرف وہ ذات ہے جو ماوراء عالم اور افراسے منزہ ہے
یاد رکھ کہ یہ عالم اجسام غلطی میں ڈال دیتا ہے بجز ان لوگوں کے جنھوں نے خواہشات نفسانیہ کو قافیا کر دیا ہے پس تم کو اس
سے ڈرنے ہی رہنا چاہیے۔

شرح تفسیری

امتحان کرنا آقا کا لقمان علیہ السلام کا عقلمندی میں

اے الحق یعنی کیلئے بات نہیں ہے کہ لقمان علیہ السلام کو جو کہ بندہ پاک تھے اور رات دن اطاعت میں جیت و چالاک تھے
اونکے آقا بہت زیادہ کام میں رکھتے تھے (یعنی بہت کام لیتے تھے) اور اونکو اپنے بیٹوں سے بھی اچھا جانتے تھے یعنی اگرچہ
وہ ان سے محبت رکھتے تھے مگر حضرت لقمان ہی نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ مجھ سے کام لیا کرو اسلیئے وہ آقا مجبوراً کام لیتے تھے
جیسا کہ آگے مولا نا خود فرما دینگے۔

اور تاکہ اگرچہ یعنی اسلئے کہ اگرچہ لقمان بندہ زادہ تھے (ظاہر میں مگر حقیقت میں) آقا تھے (اسلیئے کہ) ہوا و نفس سے آزاد تھے طلب
یاد رکھ وہ آقا، ان سے اسلیئے محبت کرتے تھے کہ اگرچہ ظاہر تو یہ غلام تھے مگر چونکہ بہت بڑے بزرگ تھے اسلیئے حقیقتہً آقا
ہی تھے چونکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت لقمان علیہ السلام نبی ہوئے ہیں تو یہاں شبہ نہ ہوتا

کہ حدیث میں آیا ہے کہ الانبیاء و تبعث من اشراف قوم او کما قال یعنی انبیا ہمیشہ شرفاء و قوم میں سے ہونے ہیں اور یہ علماء ہیں تو کیسے بنی ہو سکتے ہیں تو اول تو انکے بنی ہونے ہیں ہی شک ہے لیکن اگر تسلیم کیا جاوے تو ممکن ہے کہ یہ اور انکے آباء و اجداد جس تو غلام نہوں مگر زمین سے کسی کو کسی ظالم نے غلام کیا میں خودخت کر دیا ہو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انکے بھائیوں نے کیا مگر وہ اس سے کہیں غلام تو نہ ہو گئے تھے پس اس طرح انکے ساتھ بھی ہوا ہو اس لیے یہ بندہ نادمہ ہوا ہو گئے اور اگر بنی نہ کیا جاوے تب بھی انکی ولایت میں شک ہی نہیں ہے ایک شہسہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بنی بنی ہوں تو پھر یہ اس طرح اپنی حالت کو پوشیدہ کیوں کرتے تھے بلکہ بنی کو تو فرض ہے کہ وہ خود بھی اپنے بنی ہونیکا مقرر ہوا اور سب کے کہ میں بنی ہوں مجھے ایمان لاؤ تو جواب یہ ہے کہ انکا یہ قصہ قبل بعثت و نبوت کلام ہے اور اسوقت انپر شان ولایت غالب تھی اور ولایت میں مختلف شائین ہوتی ہیں اس لیے انکی حالت اسوقت اسکو متفق تھی کہ یہ پوشیدہ رہیں اس لیے پوشیدہ رہتے تھے خوب سمجھ لو اب کوئی اشکال انشاء اللہ باقی نہ رہیگا کہ اس حکایت سے ایک دوسری حکایت کی طرف انتقال ہے کہ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام ہوا دوس سے آئادہ تھے اسی طرح اور اولیا و اللہ بھی ہوا دوسوں سے آزا ہوتے ہیں پس فرماتے ہیں کہ۔

گفت الخ یعنی ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے باتوں میں کہا کہ آپ میری شیش بین سے کچھ مانگیے یعنی کچھ مجھے مانگیے گفت الخ یعنی اُن بزرگ صاحب نے کہا کہ لے بادشاہ مجھے شرم نہیں آئی کہ مجھے ایسی بات کہتا ہے اس بات سے درگزر اور نکل ایسا مت کہ۔

من الخ یعنی میرے دو غلام ہیں اور وہ بھی حقیر اور وہ دونوں مجھے میر ہیں اور حاکم میں پھر مجھے شرم نہیں آئی کہ میرا غلامان غلام ہو کر ایسی بات کہتا ہے۔

گفت الخ یعنی بادشاہ نے کہا کہ وہ دونوں کون ہیں یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے (کہ میں غلامان غلام ہو گیا) تو اون بزرگ نے فرمایا کہ ایک تو غصہ اور دوسرا شہوت ہے مطلب یہ کہ تم بندہ شہوت و غصہ ہو جیسا کہ ظاہر ہے کہ اکثر بادشاہ اور دنیا دار انکے غلام اور تابع ہوتے ہیں اور یہ دونوں میرے تابع ہیں اس حیثیت سے تم میرے غلامان غلام ہو گئے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

شاہ آٹن الخ یعنی بادشاہ تو اسکو جانو کہ بادشاہی سے بھی فانی ہو (اور اسکو بادشاہی کی بھی پرواہ نہ ہو) اور چاند اور صبح پر اسکا نور چمکا ہو یعنی اسے بھی اسکا نور بڑھ گیا ہو اصل بادشاہ تو وہ ہے اور جسکو طمع شاہی ہے اور اسکی اچیلج ہے وہ تو گدگد کا گدا ہی رہا اور فرماتے ہیں کہ۔

مخرن الخ یعنی خزانہ (اصلی) تو وہ رکھتا ہے کہ یہ خزانہ (ظاہری) رکھتا اس کے لیے عار ہو اور ہستی (اصلی) تو اس کے پاس ہے جو کہ اس ہستی (ظاہری) کا دشمن ہے یعنی جو کہ سب ماسوے اللہ سے قطع نظر کر چکا ہو اور اس اپنی ہستی کو اور خزانہ کو سب کو اس ایک ذات کے سامنے فناء کر کے چکا ہو اصل بادشاہ اور اصل زندہ تو وہ ہے ورنہ یہ سب چیزیں بالکل عارضی ہیں جیسا کہ ظاہر ہے کہ فرماتے ہیں کہ۔

خواجه الخ یعنی لقمان علیہ السلام کے آقا ظاہر میں تو اقامعلوم ہونے تھے مگر حقیقت میں وہ غلام تھے اور حضرت لقمان او غلام تھے پھر فرماتے ہیں کہ۔

اور جہاں الخ یعنی اس قسم قسم کے جہاں ہیں یہ بات بہت سہم (کہ عقلی اور قلبی اور عقلی سمجھتے ہیں) اور ان (اہل جہاں) کی نظر میں
کو ہر ایک تنکے سے کم ہو جائے (تو یہ بھی الٹی ہی بات ہے)

مترسیا ان الخ یعنی جہاں کا نام مفاہیہ ہو گیا جسکے معنی ہیں فوز کی اور مرد کی جگہ جہاں تک جہاں میں فوز و مرد کو بھی نہیں بھی
الٹی بات ہے اور نام و تنگ ہی ان (اہل جہاں) کی عقل کا دام ہو گیا ہے یعنی یہ اسی میں پھنسنے غارت ہوئے کسی طرح نہ
رہے شرم رہے چاہے حق تعالیٰ کی نافرمانی ہو چاہے کچھ ہو۔

لیکٹ الخ یعنی ایک گروہ کے نزدیک تو بچان کی طرح (کہ جسکو گڈری پینے دیکھا سمجھے کہ بزرگ و صوفی ہے اگر چہ بکا رہو) اور اگر
قبا پینے دیکھا تو گدا کہ عوام میں سے ہے اگر چہ ویجا ہو اور وہ مثال بزرگ ہو تو یہ بھی الٹی ہی بات ہے۔

لیکٹ الخ یعنی ایک گروہ کے لیے (معرفت) ظاہری تقویٰ و زہد ہے (حالانکہ ظاہری تقویٰ و زہد سے کیا ہوتا ہو لیکن
ہوتا چاہیے) اور فوز کی ضرورت ہے جو کمزور کا جاسوس ہو مطلب یہ کہ ظاہری تقویٰ و حضرات کمال کی علامت نہیں
بلکہ ذرا باطن ہو کہ جس سے اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔

تو رط الخ یعنی نور چاہیے جو کہ تقلید اور جو سے پاک ہوتا کہ مرد (راہ حق) کو بے فعل قبول کے پہچانے یعنی ظاہری علامات
پر اعتماد نہ ہو بلکہ خود باطن سے حقیقت انسان کو پہچانا ضروری ہے۔

دلت و الخ یعنی قلب میں وہ نور عقل کے راستے سے جاوے اور اس کے کھلے کو دیکھ لے اور قلبی امور کا مقید نہ ہو طہارت کے اسکے
بچان کے لیے اس فوز کی ضرورت ہے جو عقل سلیم کے ذریعہ سے قلب کی حالت معلوم کرے۔ اور اس ظاہری ہی ہر دو تقویٰ پر
بند کاٹ الخ یعنی جو کہ حق تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں وہاں کے جہاں میں قلوب سے جاسوس ہیں کہ وہ جب ضرورت
ہوتی ہے حسب ضرورت قلب کی حالت اور کیفیت کو معلوم کر لیتے ہیں لیکن یہ حضرات بے ضرورت قلوب کی حالت کو
معلوم کرنا نہیں فرماتے اور اسکو نبی لاتر خلائیو تاغیر ہو تکم میں اور نبی لایسو میں داخل سمجھتے ہیں ہاں اگر استقامت
کے لیے کیسی حالت معلوم کرنا ہو تو چند ان مضامین بھی نہیں مگر استقامت مستحکم ہے۔

ورڈ ر و ن الخ یعنی قلوب میں جب خیال آتا ہے (اور ابھی مرتبہ خیال ہی میں ہوتا ہے مگر انکے سامنے کل حالات کے برابر
منکشف ہوتے ہیں اور انکی ادنیٰ کا علم ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ توجہ کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کو منظور ہو جائے تو وہ امر اور ہمت
جلد منکشف ہو جاتا ہے۔ ورنہ نعوذ باللہ یہ حضرات عالم الغیب نہیں ہوتے۔ خوب سمجھ لو۔ آگے ہمارے خیالات
کی اور انکے علم کی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

ڈر تن الخ یعنی چڑنے کے بدن میں کیا ساز و سامان ہو جائے کہ جو باری کی عقل پر پوشیدہ رہے تو ہمارے خیالات اور علوم
ہی کیا ہیں جو کہ ان حضرات پر مخفی رہیں گے اس لیے کہ جب انھوں نے صفات حق کا دور اک کر لیا تو اب تو ہمارے علوم
و صفات کا دور اک کچھ بھی مشکل نہیں اسکو فرماتے ہیں کہ۔

آپت الخ یعنی جو کہ حق تعالیٰ کے اسرار و اہقن ہو گیا اسکے سامنے مخلوق کے اسرار کیا حقیقت رکھتے ہیں۔
آپت الخ یعنی جسکی رفتار آسمان پر ہو (اور وہ آسمان پر چل سکتا ہو) تو اسکو زمین پر چلنا کیا دشوار ہوگا۔

ڈر کف الخ یعنی جبکہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوبا موم ہو گیا تو اسے بخت لگے ہاتھ میں موم کی تو کیا حقیقت ہے کہ سخت
ہو گیا لہذا جب یہ حضرات علوم آئینہ اسرار حق سے واقف ہو گئے تو اب بھلا مخلوق کے اسرار انکے آگے کیا ہیں لہذا جسکو

حق تعالیٰ انکو معلوم کرنا چاہیں وہ ان حضرات کو معلوم ہو جائے وہ نہ کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا خوب یاد رکھو اسے کچھ عود
حضرت لقمان علیہ السلام کی حالت کے بیان کی طرف فرماتے ہیں۔

لو دالم یعنی لقمان علیہ السلام ایک غلام شکل خواجہ تھے اور انکے ظاہر پر غلامی ایک زائد امر تھا مطلب یہ کہ حضرت لقمان
اگرچہ صورتاً غلام تھے مگر حقیقتہً خواجہ تھے اور یہ غلامی کسی مصلحت سے تھی آگے اسکی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ۔
چون الم یعنی جبکہ آقا کسی اجنبی جگہ جاتے تو غلام کو اپنا لباس پہنا دیتا ہوں تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔

اؤ الم یعنی وہ آقا اوس غلام کے کپڑے پہن لیتا ہے۔ اور اپنے ہی غلام کو نام بنا دیتا ہوں۔

د الم یعنی اس غلام کے کپڑے رستہ میں غلاموں کی طرح چلتا ہوں تاکہ کوئی اس سے آگاہ نہ ہو جاوے۔

لو د الم یعنی وہ آقا غلام کو حکم کرتا ہوں کہ اے غلام تو صل اور صدر پر بیٹھا اور من کینہ غلام کی طرح تیری جوتی بیاؤ گا۔

و الم یعنی وہ حکم کرتا ہوں کہ تو مجھے برا بھلا کہنا سختی کرنا اور میری بالکل توقیر و وقت مت کرنا باد کوئی پہچان لے۔

ترکت الم یعنی وہ کہتا ہوں کہ میں نے خدمت نہ کرنا ہی تیرے سپرد کیا ہوں جبکہ کہ سفین حیلہ کا بویا یہ مطلب یہ کہ جب تک
میں مغرب ہوں تا یہی کام ہو کہ کام مت کر اور خدمت سے الگ رہ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

خو آجگان الم یعنی آقا وہ نے کسی خدمت کی تین تاکہ گمان ہو کہ یہی غلام ہیں مطلب یہ کہ جب آقا اپنے کو چھپانا
چاہا کرتے ہیں تو اکثر ایسا کیا کرتے ہیں کہ غلاموں کی شکل بنا لیتے ہیں۔

یہ چشم الم یعنی وہ آقا اپنے سے سر اور چشم پہ ہوتے ہیں اور وہ آمادگی کے لیے بہت سے ایسے کام کیا کرتے ہیں مطلب یہ کہ وہ
آقا اپنے سے بھی گھبراتے ہیں ایسے انکو تو کبر و ادھی نہیں ہوتی اور بصورت اکثر ایسا کرتے ہیں۔

وین الم یعنی اور یہ ہوا وہ ہوس کے غلام اسکے برعکس اپنے کا عقل و جان کے دکھاتے ہیں یعنی جو کہ غلام ہوتے ہیں انکو
اس خواہی کی ہوس ہوتی ہے ایسے وہ اپنے متحد میان ٹھہرتے ہیں۔

ایڈ الم یعنی آقا سے تو عاجزی ہی آتی ہے اور بندہ (حق) سے سوائے بندگی اور کیا آوے لہذا مقصود یہ ہے کہ جو
حضرات اولیا و اشد مرتبہ ہیں وہ ہمیشہ اپنے کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور دوسروں کی خدمت اور لذت و خواہی ہی میں غرق
دیتے ہیں بلکہ انکو اس توقیر ظاہری کی پرواہ بھی نہیں ہوتی بخلاف ان دنیا داروں کے کہ انکی ہر وقت ہی ہوس

بہتی ہے کسی طرح کوئی نہیں آقلے اور کوئی ہماری توقیر اور عزت کرے ایسے کہ وہ حضرات تو صل میں سرور ہوتے ہیں
اور سرداری سے انکا دل سرور ہوئے انکو سرداری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور چونکہ زیادہ لوگ صل میں تو بندہ ہوا وہ ہوس

ہیں ایسے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عارضی ہی طور پر آقا بخاویں اور حضرات اولیا و اشد مرتبہ اپنی زندگی عجز و انکار میں
نہا رہتے ہیں ایسے کہ وہ تو عبد حق ہوتے ہیں اور اپنے کو بندہ ہی سمجھتے ہیں ایسے اوسے تو عاجزی اور انکساری کے سوا اور

کچھ سرزد ہو ہی نہیں سکتا مگر اس عالم میں بالکل اولیا ہو رہا ہے کچھ حضرات کہ یا دشاہ علی اور سردار واقعی ہیں انکو تو
غلام سمجھا جاتا ہے اور جو صل میں غلام ہیں اور ظاہر عارضی طور پر آقا ہیں یہ ہیں اولیو سردار اور بادشاہ وغیرہ

سمجھا جاتا ہے سچ ہے کہ سب نے کیونکر کہے سب کا راوٹا ہے ہم اولیے بات اولیٰ یا راوٹا ہے کہ یہ کو مولانا فرماتے ہیں کہ۔
پس الم یعنی پس اوس عالم سے اس عالم میں اس طرح برعکس ہیں اسکو خوب جان لو مطلب یہ کہ اس جہان کے

احوال کو اس جہان میں اولیا ہی سمجھتے ہیں ایسے کہ انکی عقلیں ہی اندیشی ہوتی ہیں اسی طرح چونکہ حضرت تقی علیہ السلام

نے اپنی ظاہری آقا کو اسکا حکم کر دیا تھا کہ مجھ سے کام لیا کرو اور اسکو اپنا لباس پہنا دیا تھا اور اسکا لباس خود پہن لیا تھا اور مصلحت کی وجہ سے اپنے کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ وہ بھی انکو غلام اور اپنے کو آقا کہتا تھا اور نہ دراصل معاملہ بالعکس تھا اسیکو مولانا فرماتے ہیں کہ۔

خواجہ احمد یعنی حضرت لقمان کے آقا بھی احوال پوشیدہ سے واقف تھے اور انہوں نے لقمان علیہ السلام میں نشان (بزرگی) دیکھ لیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ بزرگ درولی ہیں مگر بمقتضائے الامر فوق الادب انکے حکم کی تعمیل میں وہ ان سے کام لیتا تھا۔

آرازم یعنی وہ آقا اور انکو اول ہی سے (کاموں سے) آزاد کر دیتا لیکن وہ تو حضرت لقمان کی رضا کا طالب تھا (اور نہ) اسی میں راضی تھے لہذا وہ بھی بجا ارازم تک ہوتا تھا۔
آرازم یعنی اسلئے کہ حضرت لقمان کی یہی مراد تھی (کہ ان سے خدمت لیا جائے اور اس حالت میں رکھا جائے) تاکہ کئی شخص اس جوان شیر کے بھید سے آگاہ نہ ہو آگے مولانا فرماتے ہیں۔

چیم احمد یعنی یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ تو بڑے لوگوں سے بھی پوشیدہ کرے بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ خود اپنے سے ہی بھید کو پوشیدہ بھی رکھو۔ مطلب یہ کہ دوسروں سے پوشیدہ رہنا اور انکے سامنے اپنے مرتبہ کو معدوم کہ دنیا تو تعجب کی بات نہیں ہے مگر تعجب تو یہ ہے کہ یہ حضرات خود بھی اپنے مرتبہ کو اور اپنی ہستی کو معدوم اور پہنچ جھکتے ہیں اور انکو خود بھی اسطرح التفات نہیں ہوتا۔

کار احمد یعنی اپنے کاموں کو خود اپنے سے بھی پوشیدہ رکھنا تاکہ انکے بارے میں محفوظ کاموں ہو جاویں اسلئے کہ جب اسقدر احتیاط ہے کہ خود بھی خبر نہیں تو دوسروں کو تو کیا خبر ہو سکتی ہے جو کوئی نگاہ بد لگا دیکھا مقصود یہ ہے کہ درجہ حاصل کرو اور تقویٰ محض مذہب رکھو پھر دیکھو کہ قدرت و برکات انکو میسر ہوتے ہیں اسیکو فرماتے ہیں کہ۔
خوش احمد یعنی اپنے کو تسلیم اور سپرد کرداد پھر مزدوری لہو اور اسوقت اپنی ہستی سے خود کو بچھڑاؤ مقصود یہ کہ اپنی ہستی کو نہ کرداد اور تقویٰ محض اختیار کر کے اسطرح متوجہ ہو جاؤ پھر دیکھو کیسے برکات اور قیوم فائز ہوتے ہیں آگے ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

عید مند احمد یعنی رخصتی آدمی کو ایون کھلائے ہیں تاکہ اسکے بدن سے پرکان نکال لیں تو دیکھو وہ چونکہ ایون کی لطیف کھڑ متوجہ ہو گیا اسکے اندر سے ایک موزی اور تکلیف دہ شے نکل گئی۔

دش احمد یعنی موت کے وقت تکلیف سے اسکو بچائے ہیں وہ تو اس میں مشغول ہوتا ہے اور جان کو لیا لے ہیں یہاں بھی دوسری طرف توجہ سے ایک نفیس شے نکل گئی پہلی مثال اسکی تھی کہ عہد کی طرت توجہ سے موزی شے نکلے اور مثال اسکی ہے کہ موزی کی طرت توجہ سے عہد شے نکل گئی اب آگے فرماتے ہیں کہ۔

جون احمد یعنی جبکہ معلوم ہو گیا کہ جس فکر میں کہ تم دلو لگا دو گے تمھارے دل میں سے دوسری شے نکلا دیگی جیسا کہ ابھی کہتے ہیں کہ انھیں لا متوجہ الیٰ حسین بنیٰ آن واحد۔

پس احمد یعنی وہاں مشغول ہو جو کہ بہتر ہے تاکہ انھیں اندر سے وہ شے نکلا دے جو کہ دلیل ہے مطلب یہ کہ جب ایک

ظن کی توجہ سے دوسری شے گھائی ہے تو کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کرے کہ اس سے غیر اللہ سب عمل جاوین لے اور فرماتے ہیں کہ۔

پھر یہ الخ یعنی توجہ کچھ کہ سوچتا ہے اور جو کچھ کہ حاصل کرتا ہے تو جو اس طرف سے آتا ہے جہد سے توجہ ہوتا ہے لہذا حق تعالیٰ کی طرف مشغول ہو جاؤ و شیطان ماسویٰ اللہ و تھانے قلب سے جو ایسا و یگا اور متوجہ ہو نیکاطریقہ غلبہ کر اللہ ہو جب ذکر اللہ کا غلبہ ہوتا ہے تو غیر اللہ خود بخود منحل جلتے ہیں جیسا کہ شاہد ہے آگے ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں کہ بار الخ یعنی سود اگر کمال اگر یا میں مین گرجا وے تو وہ عمرہ مال پر ہا ہمارے گائے یعنی اول عمرہ عمرہ مال کو پہلے لگا اور اسکو ڈونے سے بچا و یگا۔

گشتی الخ یعنی اگر اس سود اگر کے مال کی کشتی ڈوبنے لگے گی توجہ کچھ کہ کمتر اموال ہو گا اسکو دریا میں ڈال دیکھا اور عمرہ کو بچا لیا۔ گئے فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ ایک چیز پانی میں ڈالت ہوگی تو کمتر کو چھوڑ دو اور بہتہ کو کمزور مطلب یہ کہ یہ تو معلوم ہے کہ توجہ دوسری طرف نہیں ہو سکتی لہذا ایک چیز جانوالی ہے یا تو ماسویٰ اللہ تکلیف کے یا محبت حق تکلیف کی تو اب اس شے کو کچھ عمرہ انیس ہو حاصل کرنا چاہیے یعنی جب حق اور فلق مع اللہ کو حاصل کر دے اور اسکو اللہ کو ترک کر دے آگے بھی فرماتے ہیں نقد الخ یعنی طاعت کے ذریعہ سے نقد ایمان کو بچاؤ تاکہ حق تعالیٰ کے سامنے شرمندگی حاصل نہ ہو۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ تم اپنے نقد ایمان کی حفاظت کرو گے تو حرص اور غفلت (عن الحق) کو شیطان لیا و یگا مطلب یہ کہ توجہ حق سے حرص و ہوس اخلاق و تیسرے زائل ہو جاوے اللہ کی لیا جتنے سے یہ مراد ہے کہ وہ پھر الفا و اخلاق و میر کا کر کے لگا تو اسکا الفا و کرنا ہی ایسا ہے جیسا کہ وہ نکال لیا وے آگے پھر حضرت لقمان علیہ السلام کے حکم کی طرف رجوع ہے

حضرت لقمان علیہ السلام کا امتحان کہ نہ تو الوان کے سامنے اُن کا ہنس اور فضل ظاہر ہو جانا خواجہ الخ یعنی جبکہ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے انکو پچان لیا تو انکا غلام ہو گیا اور انکے ساتھ عشق بازی کی مطلب یہ کہ جب انکا مرتبہ معلوم ہو گیا تو وہ انپر فریفتہ تھا۔

پھر الخ یعنی دیکھنا کہ لوگ اس آقا کے لیے لانے کو کیا بھیجے سے لقمان کی طرف بھیجتا۔ تاکہ الخ یعنی تاکہ لقمان اس کھانے کی طرف ہاتھ نہ جاوین اس قصد کی وجہ سے کہ آقا انکا پس خوردہ کھاوے مطلب یہ کہ انکو اسلئے بلا تا تھا تاکہ وہ کھالین تو پس خوردہ یہ بھی کھالے۔

سود الخ یعنی انکا جھوٹا کھانا اور رشور کو بیکار لانا اور کھانا کہ وہ نہ کھائے اگر دیتا مطلب یہ کہ انکا جھوٹا کھانے سے اسکے اندر شورش عشق برپا نہ ہوتی تھی اسلئے وہ انکا پس خوردہ کھایا کرتا تھا اور جس کھانے میں سے وہ نہ کھائے اسکو خود بھی نہ کھانا تو بخور دے الخ یعنی اور اگر وہ کھانے لیتا تو بے دلی اور بے رغبتی سے کھانا اور یہ بے انتہا محبت اور الفت ہوتی ہے کہ لوگ بے رغبتی ہی نہ آوے۔

خوردہ الخ یعنی ایک مرتبہ تھوڑا خوردہ لائے لیکن لقمان علیہ السلام اسوقت غائب تھے الفت الخ یعنی آقا نے ایک غلام سے کہا کہ اسے فلان جلدی سے بیٹا لقمان کو تو بلالہ۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ لقمان علیہ السلام آئے ادا جسکے سامنے بیٹھے تو آقا نے ایک بھجری ہاتھ دین لی۔

چون احمق یعنی جیکر اسے مراد اور ایک قاش اوکو دی تو اوہ خون نے اس کو شکر و شہد کی طرح کھایا۔ مطلب یہ کہ اوکو بہت ہی لطیف اور مزہ لیکر کھایا۔
 از خوشی احمق یعنی جیکر خوشی سے کھایا تو اوکو دوسری دی یہاں تک کہ وہ قاشیں سترہ تک پہنچیں یعنی کل سترہ قاشیں و کو دین اور وہ مزہ لے لیکر کھائے رہے۔
 تا آنکہ احمق یعنی ایک قاش باقی رہی تو اس آقا نے کہا کہ اس کو مین کھا لون تاکہ دیکھوں کہ کیسا شیرین خرخرہ ہے۔
 اوچنان احمق یعنی وہ اس اچھی طرح کھا رہے ہیں اور ایسے مزہ سے کھا رہے ہیں کہ ان کے مزہ سے طبائع راغب و افرح ہو گئیں مطلب یہ کہ ان کے اس طرح کھانے سے میرا بھی دل چاہنے لگا۔
 چون احمق یعنی جیکر اسے کھایا تو اس کی تلخی نے آگ لگا دی۔ زبانیں آبلہ ہو گئیں اور حلق بھی جل گیا۔
 شائع احمق یعنی خودی دیر تو اس کی تلخی کی وجہ سے خود دیر بعد اس کے لئے کہا کہ اسے جان جہان۔
 نوش احمق یعنی تم نے اس نہر کو کھل کر کھالیا اور اس قدر کو لطیف کھان گمان کیا کہ مزہ لے لیکر کھا گئے۔
 آئینہ صبرست احمق یعنی یہ صبر کیا اور یہ صبر کیسے ہے یا شاید حقارے نزدیک جان بھاری دمن ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اچھی جان کے دشمن ہو کر کسی چیز کھا گئے۔
 چون احمق یعنی کوئی بہانہ وہ جھٹ کیوں نہ کر دی کہ مجھے عذ ہے ایک گھڑی ٹھہر جائے مطلب یہ کہ کہ کیوں نہ دیا کہ یہ کر دیا یا اگر یہ کہتے ہوئے شرم آتی تھی تو کوئی بہانہ لے دیا ہوتا۔
 لاف احمق یعنی حضرت کھان نے فرمایا کہ آپ کے نعمت بخشے والے ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ہیں کہ کھائی ہیں کثرت سے وہ ہر جگہ ہر جگہ شرم آمد احمق یعنی مجھے شرم آئی کہ ایک تلخ آپ کے ہاتھ سے مین نہ کھاؤں آپ تو خود ہی جانتے ہیں۔
 چون احمق یعنی میرے سارے اجزاء و بدن آپ کے انعام سے بھرے ہیں اور آپ ہی کے دانہ و دام میں عرق ہیں۔
 کرڑیک احمق یعنی اگر مین ایک تلخی کی وجہ سے فریاد و داد کرتے لگوں تو میرے اوپر خاک پڑے مطلب یہ کہ اگر اس ایک تلخی سے مین و او بیکار کرتے لگوں اور شکوہ و شکایت شروع کر دوں تو مجھے شرم اور غیرت کی بات ہے پس اسی طرح حق تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ظاہر تکلیف اور ناگواری بھی ہو چکے تو اوپر صبر کرنا اور اس میں راضی رہنا چاہیے اس لئے کہ اس کے انعامات جب ہر وقت اور ہر گھڑی ہیں تو اگر یہ عارضی ناگواری جس ہی آگئی تو اس سے شکوہ و شکایت کیا کیا ناشکری ہے بلکہ جب یہ سمجھ لیا جاوے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر تو وہ ناگواری ظاہری اور عارضی بھی ہوتی چاہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔
 لڑختے احمق یعنی جو لذت کہ آپ کا شکر بخشے والا ہاتھ رکھتا تھا اسے اس خیر و زہ میں تلخی کب چھوڑی مطلب یہ کہ آپ کے ہاتھ سے ملنے کی وجہ سے اس میں وہ ناگواری و تلخی بھی باقی نہ رہی بلکہ اب تو وہ گوارا اور شیرین ہو گیا اس لئے کہ آپ محبوب ہیں اور محبت کی وجہ بہت سی وہ چیزیں جو کہ دوسروں کو ناگوار ہوتی ہیں محبت کو گوارا ہو جاتی ہیں آگے اس کو فرماتے ہیں کہ۔
 اگر محبت احمق یعنی محبت کی وجہ سے تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں اور محبت کی وجہ سے تلخے سونا ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ ناگواری بھی گوارا ہو جاتی ہے۔
 از محبت احمق یعنی محبت کی وجہ سے تلخ شراب صاف ہو جاتی ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے امراض شافی ہو جاتے ہیں۔

اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے کلنے پھول ہو جاتے ہیں اور محبت سے سر کر شراب عمدہ ہو جاتے ہیں۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے سولی بھی تخت (شاہی) ہو جاتی ہے اور محبت ہی سے بوجہ نصیب (یعنی ناگوار و ناگوار) ہو جاتے ہیں۔

اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے جلانہ گلشن ہو جاتا ہے اور بے محبت کے بل بھی گلشن ہو جاتا ہے۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے آگ نور ہو جاتی ہے اور محبت ہی سے دیو و عدد معلوم ہو جاتا ہے۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے قہر (جیسے سخت بات) بھی دغ (کی طرح سہل) ہو جاتا ہے اور بے محبت کے موسم بھی لوہا ہو جاتا ہے۔

اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے غم بھی خوشی ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے بھوت پریت راہبر و جانی ہیں۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے نیش بھی گوارا ہو جاتا ہے اور محبت ہی کی وجہ سے شیر تو ہے (کی طرح) ہو جاتے ہیں۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے امر امن محبت ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے قہر رحمت ہو جاتے ہیں۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے کلنے سکون ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے گھر روشن ہو جاتے ہیں۔

اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور محبت ہی کی وجہ سے بادشاہ غلام ہو جاتا ہے غرض کہ جو چیز
کہ محبت سے قبل ناگوار اور موزی اور تکلیف دہ ہوتی ہیں محبت دہ شے ہے کہ اسکی وجہ سے سب گوارا ہو جاتی ہیں اور جن سے
یہ پہلے گھبراہٹ و ناخوابی اور بی سہاری اور غم ہوتا ہے عشق رانازم کہ یوسف را بیا ز آراؤد و بچھو صغارا
را ز سر زنا راؤد پس اگر حق تعالیٰ سے محبت ہو اور خلق ہو تو پھر اس طرف سے جو کچھ بھی ہو اس سے ہمیشہ راضی رہنا چاہیو
ناگوار رہی ہو۔ اور اسی لیے حضرت ذوالنونؒ نے اودن مردوں کے چہرہ وغیرہ مانے شروع کر دیے کہ اگر یہ یہ باتیں ناگوار
تھیں مگر جبکہ محبت ہوتی اس کے نزدیک یہ چیزیں گوارا ہوتیں اور وہ ان سے راضی اور خوش رہتے۔ چونکہ یہاں محبت کی
رضیت دلالی تھی کہ حق تعالیٰ سے محبت اور خلق پیدا کر دے تو اب اس محبت کی تدبیر اور طریقہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
محبت کا قاعدہ ہے کہ جقدر محبوب کی معرفت اور اس کے کمالات نظر ہوتی ہے اور بقدر محبت بھی زائد ہوتی ہے اور معرفت
ہوتی ہے عقل سے اور آقا معرفت عقل سلیم ہوئی اور اس سے محبت میں زیادتی ہوئی اور عقل سلیم حاصل کرنا چاہیو اور عقل
ہوتی ہے عقل کی محبت سے اور محبت شمع کامل میں چند ہے، یہاں ضروری ہو اسکو فرماتے ہیں۔

ایتن محبت الہی یعنی محبت بھی عقل کا نتیجہ ہے ورنہ یہود کہ ایسے سخت پرہیزگار ہیں مطلب یہ کہ محبت بھی جب ہی ہوتی
ہے جبکہ عقل کامل ہو۔ ورنہ اس مرتبہ کو کوئی عقل ناقص طرح پہنچ سکتی ہے۔

اور محبت الہی یعنی محبت بھی عقل ناقص نے کب عشق پیدا کیا اور عقل ناقص عشق کو پیدا بھی کرتی ہے مگر عباد پر مطلب یہ کہ جب عقل
ناقص ہوگی تو اصل حقیقت سے ناواقف ہو کر مخلوقات پر عشق و محبت ہوگی اور جبکہ یہ عقل ہے اور ہر نظر نہ کر نیلے
حالاکہ جو کچھ کمالات ہیں وہ حقیقت حق بل و علا شانہ کے ہیں مگر اسے کم عقلی سے خود اس مخلوق ہی کا کمال سمجھ لیا
اسکو فرماتے ہیں کہ

ترجمہ اے آدمی یعنی عباد پر جب رنگ مجہوریت کا دکھاؤ تو انکی ایسی مثال ہے کہ (جیسے) ایک سیٹی سے مجہوریت کی
آواز کو سنا مطلب یہ کہ جسطرح میا دلی سیٹی کو جاورا نے چھینس کی آواز سمجھ کر اسکی طرف بڑھتا ہے اور ہر سیٹی

جانتا ہے ہی طرح اس حرج حال خلق کو اصل اور حقیقی سمجھ کر یہ شخص بھی اس کے عشق و محبت میں نہیں جاتا ہے۔

دانشِ اہل یعنی عقل ناقص چونکہ (اصلی اور نقلی میں) فرق کو نہیں جانتی اس لیے وہ پہلی کو (حقیقی روشنی آفل اور فانی ہے) خورشید سمجھ لیتی ہے (کہ ادنیٰ روشنی اور اوسکا نور کامل ہو تلپے) مطلب یہ کہ جب عقل ناقص ہوتی ہے تو حقیقی کو حقیقی اور ناقص کو کامل سمجھنے لگتا ہے۔

چونکہ اہل یعنی جبکہ ناقص کو رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے تو اس کے معنی نقصان عقل کہیں مطلب یہ کہ عقل میں جو ناقص کو ملعون کہا گیا ہے اس سے مراد ناقص عقل ہی ہے آگے اس قضیہ کی وجہ بھی بتا دینگے مگر یہاں کہ بعض عقیدوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں یہ لفظ ہیں ان ناقص ملعون کہیں نظر سے نہیں گذرا اور نہ دو گنا یہ حدیث معلوم ہوتی ہے بلکہ ان بعضوں نے اس طرح مستطاب ہو تلپے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہل کی مذمت فرمائی ہے کہ یہ اعدائے الحق ہے اور جہل بھی ایک نقصان ہے اور جو شے کہ بعد اس الحق ہوا اس کے ملعون ہونے میں کیا شک ہے لہذا اس تاویل سے ناقص بھی ملعون ہو سکتا ہے مگر اس ضمن میں کوئی حدیث صریح اللفظ تو معلوم نہیں ہوتی واللہ اعلم آگے اس سے نقصان عقل ہی مراد ہوئی دلیل (دلتے ہیں) کہ۔

راہِ احمک اہل یعنی اس لیے کہ ناقص البدن تو رحم کا مرحوم ہو تلپے اور مرحوم پر لعنت اور رحمت مناسب نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی ناقص عضو ہو تو اوپر تو اوپر بھی رحم آئے کہ اوپر لعنت کیا ورنہ تو اس لعنت کرنے سے معلوم ہو گیا کہ ناقص عقل ہی مراد ہے۔

نقص اہل یعنی نقصان عقل ہی ایک بری بیماری ہے اور یہی لعنت کا سبب ہے اور لائق دوری کے ہے جس سے صحت معلوم ہوگی کہ نقص عقل ہی مراد ہے آگے ایک اور دلیل (دلتے ہیں) کہ۔

راہِ احمک اہل یعنی اس لیے کہ عقل ناقص کی توبہ نہیں ہے لیکن عقل بدن کی مقدور نہیں ہے تو جس چیز کی انسان کو قدرت ہی نہ ہو اوپر لعنت کرنے کی گنجائش نہیں معلوم ہوا کہ لعنت کسی ایسی شے پر ہے کہ جو قدرت میں ہے اور وہ نقصان عقل ہے کہ اوسکا انسان درست کر سکتا ہے آگے (دلتے ہیں) کہ۔

کفر فرعون نے اہل یعنی ہر فرعون اور ہر گنہگار کا کفر سب نقصان عقل کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے لہذا اس کی عقل کرنا ناقص تاکہ اسی سے معرفت اور معرفت سے محبت حاصل ہوا اور (دلتے ہیں) کہ۔

بہر نقصان اہل یعنی نقصان بدن کے واسطے تو وسعت اور کشادگی (منصوص) ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ سے ہر کوئی تکلیف نہیں ہے اس لیے ناقص جسم تو ملعون ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس شخص کا کفر حقیقی کو کھینچتی اور اصل سمجھنا بھی نقصان عقل ہی کی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے یہ اصلی اور غیر اصلی میں امتیاز نہیں کر سکتا اور چونکہ اوپر فرمایا تھا کہ برق کو خورشید سمجھنے لگتا ہے یعنی ماضی کو کامل خیال کرتا ہے اس لیے آگے (دلتے ہیں) کہ۔

بشرق اہل یعنی پہلی جو چھپ جلتے والی ہوتی ہے اور بہت چوٹا ہوتی ہے تو ہکا (قلب) ہمان نہیں ہے وہ چھپ جاتی ہے اور دینی دینے والے (میں امتیاز) کو نہ جلتے گا مطلب یہ کہ بے صفائی قلب کامل اور ناقص میں امتیاز حیران کن و عجیب آگے ایک لطیفہ شاعرانہ ہے کہ۔

بشرق اہل یعنی پہلی جو ہنستی ہے تو فنا بناؤ کو کہ ہنستی ہے اس شخص پر کہ جو اس کے نور پر دل رکھے یعنی جو چمکتی ہے جو کہ

مثل ہنسنے کے ہے۔ تودہ اس بات پر ہنسنی ہے کہ یہ شخص ایسی ماضی اور ناپید چیز پر عاشق ہو رہا ہو جسے پھر وہی مضمون لاہو کہ
توڑ لے لے الہ یعنی برق کا نور تو منقطع ہو گیا ہے تودہ لاشرقی اور لاغربی کے مانند کسی مطلب یہ کہ مخلوق کا حسن و
جمال تو بظاہر ہے اور ماضی ہے وہ حق تعالیٰ کے کمالات اور جن و محل کی طرح کہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو بے جہات اور بے حد
و بے نہایت ہو کہ ان اور کے کمالات اور کہ ان اور کے عینیت خاک را با عالم پاک۔

برق الہ یعنی برق کو کھنکھنے والی جانور اور نورانی کو بالکل مردگار ہی سمجھو مطلب یہ کہ عوارض و غیر اصل اشیا کو
انقصان دہ اور با مدون الحق سمجھو۔ اور اس نور حق و اصلی یعنی حق تعالیٰ کو نافذ اور مادی جانور جیسا کہ ظاہر ہو گئے الہ اشیا
ماضی کا اعتبار کرنے کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

برق کھٹک دیا الہ یعنی دریا کے جھاگ پر کھوڑے کھلانا ڈھنگی کی روشنی میں خط کو کھینچنا تو سر میرا حرم کو جو سے ناعاقبتی
ہی ہے اور اپنے دل پر داخل رہنا جو مطلب یہ کہ ان ناپائیدار چیزوں میں دل لگانا تو اس قابل ہے کہ انسان خود اپنی
عقل پر ہنسے۔ ایسے کہ یہ چیزیں تو کسی طرح قابل دل لگنے اور اعتبار کرنے کے ہیں ہی نہیں۔

عاقبت الہ یعنی عقل تو اپنی خامیئت کے اعتبار سے عاقبت ہیں ہوتی ہے اور جو عقل کہ عاقبت کو نہ دیکھے (اگر عقل
میں عمل معلوم ہوتی ہے مگر اصل میں) نفس ہے (ایسے کہ جو عقل نفس کا ہے وہی اس سے سرزد ہوتا ہے تو عقل میں یہ بھی
نفس ہی ہو گئی تاکہ بھی فرماتے ہیں کہ۔

عقل الہ یعنی عقل کہ نفس سے مغلوب ہو گئی۔ نفس ہی ہو گئی (ایسے کہ کبھی) ماضی جب عقل سے مات ہو جاوے
وہ بھی جس ہی ہو جائے مطلب یہ کہ جو عقل کہ ہو اوس میں اور شہوت و غلبہ کو عقل کہنا ہی زیبا نہیں
بلکہ وہ سرنا یا نفس ہی ہو گئی ہے مگر اس حالت مغلوبیت میں بھی حق تعالیٰ سے قطع مت کر دے بلکہ مغلوبیت اور نحوست
کو یوں سمجھو کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو جاوے اس طرح اور ہر لوگ اور ہر آدمی متوجہ ہو جاوے۔ اسکو فرماتے ہیں کہ۔

ہم آدین اخرین میں نفس میں نظر کو بھراؤ اور اس ذات کو دیکھو جسے مغوس کر دیا ہے مطلب یہ کہ اگر کبھی وسوسہ و غلط
زیادہ متادین اور مغلوبیت ہوئے لے تو اس وقت انکے دفع کی فکر مت کر دے ایسے لگائی دفع کی فکر کرنا بھی تو ان ہی کی طرف
توجہ کرنا ہے تو اس طرف سے توجہ کو بالکل ہٹاؤ۔ اور حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاوے اور اسکی تدبیر یہ ہے کہ اسکا مراقبہ کر دے
کہ اللہ کی حق تعالیٰ کی کسی با قدرت ذات ہے کہ جسے یہ خیالات اور وسوسہ میرے قلب میں ڈالے ہیں اور یہ مراقبہ
کر کے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاوے اس سے وہ وسوسہ و غلط خود قطع ہو جاوے گئے (سچا اللہ کا خوب تعلیم ہی
ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کے یہاں ہی تعلیم تھی۔ اور بھلا اللہ کہ حضرت مولانا عظیم الامتہ دام ظلہم کے یہاں
بھی ہی تعلیم ہے۔ یہی طریقہ ہے مخمض سلوک کا لے اللہ ان کے فیوض سے ہو بھی محروم نہ فرمائیے آمین) اور یہ نظر کرنا ہی
اس حالت و وسوسہ و غلط سے نکالنے متوجہ بھی کر دینا اسکو فرماتے ہیں کہ۔

آن الہ یعنی جو فکر کہ اس اتار چڑھاؤ کو دیکھے اسے نحوست سے ایک سجدہ کی طرف نقب لگایا مطلب یہ کہ اس نظر
کرنے سے اس نحوست و وسوسہ سے توجہ حق کی نیکی کی طرف راستہ ہے اور اسی سے یہ سعادت بھی حاصل ہو جاتی
آئے اس تبدیل احوال کی مصلحت اور علت بیان فرماتے ہیں کہ۔

زان الہ یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف (اواس) انتقال اور تبدیل میں اللہ کو حق تعالیٰ ایسے پیدا

فرماتے ہیں کہ جب تک سبکی سے خوف نہ دیکھو گے اس وقت تک فراخی کا لطف کب حاصل ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ
جو احوال مالک کو بدلتے رہتے ہیں کہ کبھی قبض ہے اور کبھی بسط ہے وغیرہ ذلک یہ اس لیے ہے کہ اگر قبض نہ ہو اگر تاویس بطن کی قدر
نہ ہوتی اور اگر سنگدستی نہ ہو تو فراخی کی قدر نہ ہو اس لیے حق تعالیٰ کبھی زمین رکھتے ہیں اور کبھی آدین تاکہ عداوت کی قدر دل میں
جاگزیں ہو جو حافظہ خیر ازلی سے بھی اس معنوں کو خوب آوازاں ہو کہ خداوند متعالیٰ جو بارشکاہت نمی کہمہ اگر نسبت فیض نہ
کرتے حضور ہ تو اس قبض سے ایک یاس و ناامیدی کی حالت پیدا ہوگی اور بسط کے بعد پھر امید ہوتی تو یاس کے بعد جو
امید ہوگی وہ تو یقیناً زیادہ لذت بخش اور فرح ہوگی اس کو فرماتے ہیں کہ۔

تاکہ خوف حق الخ یعنی تاکہ تیر خوف ذات اشمال سے پیدا ہو اور ذات الیمین کی لذت لوگوں کو ناامید و لاوے مطلب یہ کہ قبض
سے جو ایک حالت یاس کی پیدا ہوگئی ہے اب بطن میں امید پیدا ہو جاوے اور حالت ہیبت بیدل بہ انس ہو جاوے
جس کا اکثر سالکین کو پیش آئے ہے کہ اول اپنے حالت ہیبت کی طاری ہوتی ہے پھر وہ بیدل بہ انس ہو جاتی ہے۔
تاکہ یعنی اگر کوئی جب تک کہ اصحاب شائستگی نحوست کے خوف سے آگاہ نہ ہو گے اس وقت تک اصحاب ہیبت کے لطف
کی قدر نہ کرے مطلب یہ کہ قرآن شریف میں جو اصحاب الیمینہ اصحاب الیمینہ اصحاب الیمینہ اصحاب الیمینہ آجائے تو
جب تک کہ اصحاب شائستگی کے خطاب وغیرہ کا خوف نہ ہو گا جب تک دوسرے لطف کی قدر نہ کریں گے نہ تو اسکی ہیبت طاری
قبض وارد نہ ہو تو بطن کی قدر اور اس کا لطف حاصل نہیں ہو سکتا لہذا دونوں باتیں قابل حصول ہیں اور اسی لیے حق تعالیٰ
بندہ مرد و زن حالتیں طاری فرماتے ہیں۔ ایک دوسری صفت فرماتے ہیں کہ۔

تاؤ ویرا شعی الخ یعنی تاکہ تو دیرا نہ ہو جاوے کہ ایک بازو کا جاؤ راکھنے سے بالکل عاجز ہو جائے۔ مطلب یہ کہ یہ سایہ
تغیرات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تمہارے اندر دونوں مضمتین رجا و خوف پیدا ہوں اس لیے کہ ایمان تو بین انخود والرجا ہی ہے
سو اگر صرف خوف ہی خوف ہو تو یہ بھی کام نہیں چل سکتا اور اگر صرف رجا ہی رجا ہو تو یہ بھی کام نہیں چل سکتا تو جب
وہ دونوں کی ضرورت ہے اس لیے حق تعالیٰ دونوں حالتوں کو طاری فرماتے ہیں گلے چین گلے چہ چنان آگے فرماتے ہیں کہ
اس درجہ سے بھی آگے بڑھ جاؤ اور سابقین اولین کا درجہ اختیار کر دو فرماتے ہیں کہ۔

یہین الخ یعنی ان میں سے اور میرے بھی گذر جاؤ اور بالکل اون سابقین کے گھٹن آ جاؤ مطلب یہ کہ قرآن شریف میں چنانچہ
میں نے دیکھا کہ ذکر کے بعد سابقین اولین کا ذکر ہے کہ فرماتے ہیں والسا بقون والسا بقون والسا بقون والسا بقون لہذا ان کے
درجہ سے بھی نکل کر ان حضرات کا درجہ اختیار کر دو جو زاہدہ اقربا لی الحق ہے مقصود یہ کہ تلوین سے نکل کر کلیں حاصل کرو کہ وہ
قرب طرق الی الحق ہے۔ آگے مولا ناما طے کیے تو بھی دیکھ کر حقا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ۔

یا علیہ ما کن الخ یعنی (اے مخاطب) یا تو اس قسم کی کچھ بڑو کہ میں کلام ہی کرؤں اور یا اجازت دو کہ پوری طرح سے کون
مطلب یہ کہ بھائی اگر تم سننا نہیں چاہتے تو کیا فائدہ ہو مجھ سے کہ وہ کہ میں کچھ کہوں ہی نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو تو اچھی طرح
سنو تاکہ میں بھی پوری بات کہوں۔

اور کہ این الخ یعنی اور اگر نہ یہ چاہتا ہے اندر وہ تو پھر تو جان بھلا کہ یہ کیا خبر کہ تیر مقصود کیا ہو مطلب یہ کہ کہہ کر تو
سہی تو معلوم ہو کہ تو سننا چاہتا ہے یا نہ چاہتا ہے اور بے گے کیا خبر ہو سکتی ہے کہ تیر مقصود کیا ہے۔ اور چونکہ شہنوی حضرت
کا طر تصنیف کا نہیں ہے بلکہ بالکل پند و نصیحت جیسے ہے کہ جسطرح مشفق استاد تقریر کرتے ہو سچ میں کہا کرتا ہے

کہ بجائی یا قیامت نہ سونو در نہ تقریر سے کیا فائدہ ہے میں تقریر بند کرنا چون اب جبکہ مخاطب اس کو سن کر پھر متوجہ ہوتا ہے تو پھر آگے مضمون بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور بلا تشبیہ ہی طرز قرآن شریف کا بھی ہے اور مکررات قرآن بھی ایسی ہیں کہ حق تعالیٰ عباد پر بے حد و بے انتہا رحیم و کریم ہیں اس لیے ایک ایک بات کو کئی کئی مرتبہ فرماتے ہیں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے قرآن شریف کا طرز بھی تا بہت کمال تک بالکل باقون کا طرز ہے اور جس نے اس کو سمجھ لیا اس کو کمزرات قرآن سے ہرگز تعجب نہ ہو گا۔ خوب سمجھ لے اب چونکہ مولا ملنے اور فرمایا تھا کہ نقصان عقل بہت بُری بات ہے اور عقل کامل کو حاصل کرنا چاہیے کہ فرمایا تھا کہ عقل نقصان آئے بد بخوریت اٹھ اوسکی طرف پھر بھی قرآن جان اٹھ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حبیبی جان چاہیے تاکہ نور (باطن) سے آگ میں باغ اور محل دیکھے مطلب یہ کہ بقیں کامل ایسا چاہیے کہ حبیبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا تا وہ دغا بہتیں آگ کو دیکھنے کے اور کو وہ باغ معلوم ہو اور اس سے ڈر کر انھوں نے منصب نبوت کو نہیں چھوڑا بلکہ نے دھڑک لیا میں چلے گئے تو جو اوسکی برکت ہوئی وہ ظاہر ہے اس طرح اگر محبت کر کے عباد کو مشکل نہ سمجھو گے اور انکو جیسے مشقت کے راحت اور بجائے نقصان دہ ہونے کے نافع سمجھو گے تو اسکے ویسے ہی آثار مرتب ہوں گے۔

یاد رہے (سالم) تھوڑا تھوڑا (دیکھ کر) سورج اور چاند سے بھی بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ زنجیر کی طرح دروازہ ہی کا مقید نہیں رہتا بلکہ اسکے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور قرب حق نصیب ہو جاتا ہے۔
 چون اٹھ یعنی حضرت خلیل اللہ کی طرح ساتویں آسمان سے بھی بڑھ جاتا ہے (یہ کہتا ہوں) کہ میں چھپنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ مطلب یہ کہ سالک بڑھتا جاتا ہے اور خیر حقیقی اور ناپائدار اشیاء سے قطع تعلق کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ سے بالکل قرب ہو جاتا ہے۔

آپ اٹھ یعنی یہ جہان حق غلط انداز ہے سوائے اسکے کہ جوشہوت سے چھوٹ گیا مطلب یہ کہ اس جہان فانی میں چھٹ کر انسان ہمیشہ غلط انداز ہی رہتا ہے یاں جو اس سے چھوٹ گیا وہ مقصود کو پہنچ گیا اس مضمون کو مولا نے تمام فرما کر آگے اس غلام کی حکایت کو پورا فرماتے ہیں کہ جس کو بادشاہ نے دو دین سے پسند کیا تھا اور وہ بد صورت تھا مگر اوسکی سیرت عمدہ تھی۔

شرح حبیبی

تم محمد آن خشم بر آن غلام خاص سلطان

بر غلام خاص سلطان باید
 باز باید گشت و کرد آخر تمام
 چون درختے را تدا اندازد رخت
 وان درختے کہ می کش مفصل بود
 چون بزمیند شان بچشم حاجت

ہمشہ شاہ و امیران و حد
 دور ماند از جبر جبار کلام
 باغبان ملک با اقبال و بخت
 آن درختے را کہ تلخ و ردید
 کے برابر دار داند ر مرتبت

کان درختان را نهایت چیت بر	اگر چه یکسان اند این سدم در نظر
بادشاہ او فاسکے امر اور اس بادشاہ کے غلام خاص چسمر کا فقہ حق جمانہ کے کلام کو دراز کر دینے سے دور کیا اسے پورا کرنا چاہیے بھلا سوچو تو سی کہ جو ملک کا باغبان اور خوش اقبال اور خوش نصیب ہو وہ اپنے درختوں میں اپنے بڑے کو کیوں نہ چلے گا۔ اور جو درخت کس تلخ اور قابل رد ہوا وہ درخت جو تنہا سات سو کے برابر ہو وہ دونوں کو برابر مرتبہ کیسے دے سکتا ہے اور وہ انکو انجام میں نظر سے کیسے نہ دے گا کہ یہ درخت اگر اس وقت نظر میں لیاں ہیں اگر ان درختوں کا انتہا میں چل کیل ہے۔	
شیخ کو طبر بنور اللہ شد	از نہایت درخت اکاہ شد
چشم آخرین بہ بست از بہر حق	چشم آخرین کشا و اندر سبق
ان خسودان بد درختان بودہ اند از حسد جوشان و کف میسر یختند تا عن غلام خاص را گردن زنند چون شود فانی چو جان شش شاہ بودہ شاہ از اسرارشان واقف شدہ در تماشاے دل بد گوہر ان مگر می سازند قوم جیل مستند بادشاہے بس عظیم و سیران از برائے شاہ و امے داوختند	تک و ہر طور بختان بودہ اند در نہانے مکر سے اچھختند بیخ اور از زمانہ بر کنند بیخ اور عصمت اسد بودہ پہچو بکر بانی تن زدہ میز دے جتنگ بران کوزہ گران تا کہ شہ را در فقاے اقلند در فقاے کے بلجداے خزان آخر اس مذہب را ز آموختند
بات یہ ہے کہ وہ غلام عمدہ درخت تھا اسلئے باغبان کو محبوب تھا اور یہ جاسد بڑے درخت تلخ کو ہر اور شور و جنت تھے اسلئے محبوب نہ تھے لہذا وہ حسد سے جوشان و خروشان تھے اور مارے غصہ کے منہ سے کف جاری تھا اور خضر خفیه مکر کرتے تھے تاکہ اس غلام خاص کو مرواۃ الین اور او کی حر عالم سے دکھا دے پھینک دے بھلا بادشاہ جسکی جان ہوا و جسکی جگر کا خدا حافظ ہو وہ کیسے فانی ہو سکتا ہے بادشاہ بھی انکے راز سے واقف تھا مگر ابو بکر بانی کی طرح خاموش تھا اور ان بدذاتوں کے دلوں کے نظارہ میں مصروف تھا اور ان کوزہ گردن مکاروں کی عمارت پر تالیاں بجا رہا تھا کہ کچھ تو سہی یہ مکار لوگ مکر کر رہے ہیں کہ بادشاہ کو شیشہ میں اتار لیں۔ ایسے کہ جو تم اتنا تو سوچو کہ اتنا عظیم انسان کو عالی مرتبت بادشاہ شیشہ میں کیسے اتراے گا اور حماقت دیکھو کہ بادشاہ کے لیے جال تیار کر رہے تھے حالانکہ یہ تیر بھی اونہوں نے اسی سے سلجی تھی کیونکہ انکے مکر کا حاصل یہ تھا کہ وہ اس غلام کی نسبت ایسی باتیں بادشاہ کے ذہن میں جمانا چاہتے تھے جسکو بادشاہ ناپسند کرتا تھا اور اس ذریعہ سے اسکو غضبناک کر کے نقصان پہونچانا	

چاہتے تھے اب دیکھنے کے قابل یہ بات ہو کہ یہ امر انکو کس سے معلوم ہوا کہ فلان فلان بائیں بادشاہ کو ناگوار ہیں اور اسے وہ غیبناک ہو تا ہے خود بادشاہ سے لڑتا ہے اور اسے ہٹا دیتا ہوا۔

ہمیری آغاز دوا دیدہ پیش
پیش او یکسان ہویدا و نہان
پردہ ہائے جہل را خارق شدہ
پردہ بندہ پیش آن حکیم
بر دہائے گشتہ اشکا نے بران
اے کم از سنگ نیست با من وفا
ہمچو خود شاگرد گرد و دل
بے منت آئے نمی گرد و روان
چہ شکنی این کار گمے نادرست
نے بقلب از قلب باشد روزنہ
دل کو ابھی میسد ہدیزین ذکر تو
بہر چہ گوئی خند دو گوید تعجیم
او بھی خندہ دیرین اشکاشت
کاسہ زن کو زو بخور انک سزا
صد ہزار ان گل شگفتہ مر ترا
آفت لبے دان کہ آید در حل
دوہم آمیزد شکوفہ و سبزه زار
چون بدانی ر عمر خندہ در شمار
آفتند اندر جان بے نوا
مے نہ بینی چون بدانی خشم شاہ
میسکند روہاسیہ چون کتاب
آن سپید و آن سیہ میزان باست
تا رہند ارواح از سودا و عجز
چون خط و قوس قزح در اعتبار
تا بیلے از معانی حصہ

خس شاگردے کہ با استاد خویش
با کدام استاد و استاد جهان
چشم او نظیر بنور اللہ شدہ
از دل سوراخ چون کس نہ گلیسم
پردہ سے خندہ دیر و با صد دہان
گوید آن استاد میر شاگرد را
خود مرا استاد بکیر آہن گل
از منت یا رست در جان و روان
بس دل من کار گاہ بخت است
گویش پنهان زخم آتش زنہ
خندہ از روزنہ بیند فکر تو
لیک در رویت نالہ اند کرم
اونی خندہ مذوق ماشت
پس خداے را خداے شہ جزا
گر بدے با تو در آن خندہ رضا
چون دل او در رضا آر عمل
ز و خندہ ہم بہار و ہم نہار
چون ندانی تو خندان را از بہار
صد ہزار ان لب لب و قمری نوا
چونکہ برگ روح خود زرد و سیاہ
آفتاب شاہ در برج عتاب
آن عطار در اورقہ جان باست
باز مشورے نوید سبزه و ہمز
سبزه و سبز آفتاد شغہ و بہار
اندین معنی شنو تو قصہ

وہ شاگرد نہایت مخوس ہے جو اپنے استاد کی برابر ہی اوراد کا سامنا کرے بالخصوص اس استاد کا جو حکمت بہتاد ہے یعنی شیخ کامل اور جسکے نزدیک ظاہر و چھیدہ سب برابر ہے نہین کہ وہ غیب دان اور عالم ماکان مایکون ہے

بلکہ وقت ضرورت واقفانے مصلحت حق تعالیٰ جن اسرار مخفیہ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان پر اسکو مطلع کر دیتے ہیں اور وہ
 اوکو اسطرح دیکھتا ہے جطرح اشیاء ظاہر ہو کر اور جسکی اکملہ ناظر نور اللہ ہے اور جسے جہل کے پردوں کو باعانت حق
 قلمائے بھارت دیا ہے یہ احمق و مکار مرید جو کہ اپنے کو دیا ہی مخلص ظاہر کر تلے جیسا پہلے تھا اور دلیمن جھٹتا ہے کہ
 اب میں سستی ہو گیا اور میری کئی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے حقیقت حال کو اس دل میں چھپا تلے جس میں کئی کوئی
 سوراخ ہیں اور اسکو اس حکم کے سامنے پردہ بناتا ہے کہ جو اتنا نہیں سمجھتا کہ اس پردہ کا ہر جا کہ ایک شخص ہے اور
 وہ ہر شخص سے اسکی اس بیودہ حرکت پر نہیں رہتا ہے شیخ مصلحت کو جانتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اسے کتے
 سے بھی کتے گذرے ہوئے مجھے میرے ساتھ وہاں نہیں اور تو نہیں سمجھتا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تو میرے ساتھ کیا کرتا
 چھاماں لے کہ میں استاد کامل نہیں اور فرض کر لے کہ میں بھی تیری ہی طرح ایک شاگرد اور کو دل میں لیکن کیا مجھ سے
 تیری جان کو کچھ بھی مدد نہیں پہونچی ضرور پہونچی اور یہ تیرا بانی جسے مجھے کمال کے دھوکہ میں ڈال رہا ہے یا یہ تیری ادب
 دانی جس سے تو اپنے کو معتقد ظاہر کر رہا ہے میری ہی بدولت ہے جس سمجھ لے کہ میرا دل تیری قیمت کا کارخانہ ہے
 اسی سے یہ درست ہو سکتی ہے۔ اسے نادرست اور غلط رو تو اسے کیا توڑ تلے اسے مت توڑے توڑنے کے قابل نہیں
 تو کچھ پھینکا یہ گناہ شاکشخ کا بیان تھا اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو اپنے شیخ سے کہتا ہے کہ میں کچی
 محبت کے چھاتی سے دلیمن آگ ملنا تھا میں حالانکہ واقعہ میں ایسا نہیں تو کیا تو نہیں جانتا کہ دل کو دل سے راپہ ہے
 وہ اس سوراخ سے تیرے مہل خیال کو دیکھتا ہے۔ اور اسکا دل تیرے اس بیان کی غلطی کی گواہی دیتا ہے مگر وہ مجھ
 ظاہر نہیں کرتا یہ کی عنایت ہے جو کچھ تو کہتے ہے وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے تو دھوکا نہ کھانا کہ تو کہتے
 دھوکا دے لیا وہ تیری اس چالپوسی کی لذت سے نہیں ہنستا۔ بلکہ وہ تیرے اس بیودہ خیال پر ہنستا ہے کہ دیکھو
 ہمیں احمق بنا تلے پس تو اسے دھوکا دیتا ہے۔ وہ بھی مجھے مبالغہ میں رکھتا ہے جزا و سنیہ سنیہ متکلم پالہ مار
 اور کلام ہی تیری سزا ہے سوچ تو سی کہ اگر یہ منی خوشنودی سے ہوتی تو تیری جان میں اسرار و معارف کے کلکار
 بھول جاتے اور تیری جان ایک عجم پوتا مگر ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ہنستا خوشی کا نہیں جب اسکا دل خوش
 ہو کہ کوئی کام کر تلے تو سمجھ کہ آفتاب برج محل میں آگیا۔ اس سے بہار بھی نہیں ہے اور دن بھی ہنستا ہے۔ سبزے
 اور شگوفے ہیں میں ملنے ہیں غرض کہ ایک عجیب پر لطف سماں ہوتا ہے لیکن جب مجھے خزان اور بہار ہی کی خبر نہیں
 تو تو کیا جانتے کہ بہار کے خندہ کاٹھار میں کیا اثر ہے حاصل یہ کہ روضے شیخ مثل آفتاب کے ہے اور اسکا دل مثل صبح
 محل کے اسکا انسا طور سرور مثل بہار کے اور اسکی منی مثل خندہ بہار کے اور منی کے شرارت مثل بھولوں
 کے اب فرماتے ہیں کہ جب تو انسا طوری کو نہیں جانتا کہ انسا طوری ہے تو تو کیا جانتے کہ اس کے خندہ سے دل میں
 کس قسم کے آثار پیدا ہوتے ہیں تاکہ تو کہتے ہوئے سے اسدلال کہے کہ منی انسا طے نہیں یاد رکھ کہ بہار کے
 اثر سے سیکڑوں ملیں اور قمر بان اس جہان بے سامان میں ایک شور پیدا کر دیتی ہیں یوں ہی شیخ کا انسا طوری
 بے سامان کے اندر شور و محبت اور دل و لہجہ پیداکر دیتا ہے مگر مجھے تو اپنی روح کے پتے کی حالت ہی معلوم نہیں
 کہ وہ خزان یعنی انقباض شیخ کے اثر سے زندہ ہے یا بہار یعنی انسا طے کے سبب سبب ازل بیاہی تو مجھے اس بادشاہ کی
 ناراضی کا علم کیونکر ہو سکتا ہے اور یاد رکھ کہ یہ بادشاہ جو مثل آفتاب کے ہے برج عتاب میں آتا اور غضبناک ہوتا

اور کتاب کی طرح روحوں کے کوسیاہ کر دیتا ہے اور انکی چمک مک مک رنگ روحن سب کو دیتا ہے اور سمجھ کر اس عطار د
 ر شمع کے لیے چاری جانیں ورق بین اور اس ورق کی سادگی اور اروح کے انداز اثر نہوتا اور انکی سیاہی اور
 و آثار چارے لیے اسکی لطافت اور تاہم رانی کا معیار ہیں اگر ہم اپنی جانوں میں آثار محمودہ نہ پائیں تو سمجھ لینا چاہیے
 کہ عطار نہا مہربان ہے اور اگر پائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ مہربان ہے جب وہ خوش ہو تبسہ تو اول نقوش سیاہ واد
 منموئی آثار پیدا کرتا ہے پھر ایک عجیب دلکش سرخ و سبز زبان لکھتا ہے یعنی اعلیٰ قسم کے آثار پیدا کر رہا ہے جس سے
 ارواح سوداے لذات نفسانیر و عجز عن الوصول الی حق کی قید سے رہائی پاتے ہیں کیونکہ اسکی کمال خوشنودی سے
 جو انبساط اور انشراح کامل پیدا ہوتا ہے وہ مثل ذہب ارکے ہے اور ذہب ارکی تحریر سرخ و سبز ہوتی ہے قیاس کے
 لیے قوس قزح کو دیکھ لو کہ یہ سرخ و سبز کی تحریر ہے ذہب ارکی یون ہی ہمارا شمع کی تحریر سمجھو انھیں امور کی تاثیر
 ایک قفسہ سن تاکہ معانی کا کوئی حصہ بچے نہ جاوے۔ دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انشراح و انبساط تو چہ نے
 بقیس پر کیا اثر کیا۔

شرح شبیری

بادشاہ کے غلام پر حادون کے قفسہ کا تتمہ اور اسکی حقیقت

قفسہ الم یعنی قفسہ بادشاہ کا اور میرون کا اور جد کا اور بادشاہ عظیم کے غلام خاص پر
 دور الم یعنی دور گیا ہو کلام کے کھینچنے والے (حق تعالیٰ) کے کھینچنے سے قفسہ کو بنا چاہیے اور اسکو پورا کرنا چاہیے مطلب
 یہ کہ شیت اندی سے کلام طول پر گیا اور وہ قفسہ گیا انداب ہم اسکو پورا کرتے ہیں۔

یا عثمان الم یعنی باغبان ملک جو کہ قال و بخت کے ساتھ جوہ ایک درخت کو دوسرے درخت کے طرح نہ جانے گا۔
 ان الم یعنی وہ درخت کس طرح اور مردود ہو اور وہ جو کہ ایک برابر سات سو کے جو مطلب یہ کہ بہت بار آور ہو کہ حق
 انفع سات سو سے جو وہ اس ایک سے ہو۔

کے برابر الم یعنی وہ مرتبہ کب برابر کے گا کہ جبکہ انکی عاقبت کو اور انجام کو دیکھے گا۔
 کائن الم یعنی کس درخت کا انجام کونسا پھل ہے اگر چہ اسوقت وہ دیکھنے میں کیسا بن مطلب یہ کہ وہ وہ یہ دیکھے گا
 کہ کسا پھل بیٹھا ہے اور کسا پھل ہے پس جبکا پھل شیر بن ہوگا اسکو محبوب دیکھے گا اور جبکا پھل تلخ ہوگا اسکو مردود کرے گا
 اس طرح چونکہ وہ بادشاہ صاحب بصیرت و معرفت تھا اسے بھی ان دونوں کے انجام کو دیکھا اور انجام کو دیکھ کر جو کسا پھل
 تھا اسکو مقرب کیا اور جو کسا پھل تھا اسکو مردود کیا اُسے فوائے بین کہ یہ بات کوئی ایسے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام شیعہ
 کا بین کی ہی حالت ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ۔

شیخ الم یعنی جو شیخ کہ نور حق سے دیکھنے والا ہو گیا اور اسکو نور حق نصیب ہو گیا وہ تو ابتدا اور انجام سے آگاہ
 ہو گیا اللہ وہ ہمیشہ انجام ہی پر نظر کرے گا۔

چشم الم یعنی اسے آخر کے دیکھنے والی نگاہ روح تعالیٰ کیلئے بند کر لی۔ اور ہم انجام میں کو سبقت میں کھول دیا مطلب
 یہ کہ اسے دنیا کے تعلقات سے تو بالکل نگاہ کو بند کر لیا اور انجام میں میں سبقت سبقت لیکھا۔

آن الح یعنی وہ حاسدین برے درخت تھے۔ اور تلخ گوہر اور شہر بخت تھے۔

اور شاہ لایینی وہ جسکی وجہ سے جوش میں تھے اور جھاک ڈال رہے تھے اور پشیدگی کر پھیلا رہے تھے۔

تاکہ غلام اس غلام خاص کی گردن مار دین اور اسکی ہڑ کو زمانہ سے اکھاڑ دین مطلب یہ کہ ان حاسدین کا حسد تو ایسے تھا تاکہ کہیں اس غلام کو فارت کر دین اور بادشاہ اسکو قتل کر دے وہ لوگ اسکے دل پہ تھے آگے

مولانا فرماتے ہیں کہ۔

چو آن الح یعنی وہ کس طرح ہلاک ہو سکتا تھا جبکہ اسکی جان بادشاہ تھی کہ اسکی جان تو حق تعالیٰ کی نگہبانی میں تھی پھر جیسے حق تعالیٰ بچا دین اور اسکو کون ہلاک کر سکتا ہے کہ پھر فرماتے ہیں کہ۔

شاہ الح یعنی بادشاہ انکے اسرار سے واقف تھا اور حضرت بوکر ربانی کی طرح چپ تھا حضرت ابو بکر ربانی ایک بزرگ تھے جو کہ سات برس تک خاموش رہے تھے یعنی بادشاہ دیکھتا اور جانتا تھا مگر کچھ کہنا نہ تھا بلکہ چپ تھا۔

دیکر تماشا لے لایا یعنی بادشاہ ان بدگوہروں کے قلوب کے تماشے میں تھا اور ان کو زہ گرون پر تالی بجا تھا مطلب یہ کہ جس طرح کو زہ گرمی کی چیز کو روغن وغیرہ لگا کر دوسری طرح دکھاتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی نہیں کر رہے تھے اور غیر واقعہ کو واقعہ دکھاتے تھے یہاں مولانا کو شیخ اور مرید کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اسی طرح جب کوئی اپنے

(اندکی کیفیت) تنویر ہی بہت پالتے تو اپنے کو شیخ سے متغنی سمجھتا ہے اور اسوقت شیخ کی ضرورت نہیں سمجھتا مگر وضو لاری کی وجہ سے تلبیس کر لے اور اپنے کو معتقد ظاہر کر لے حالانکہ شیخ اپنی اس بصیرت کی وجہ سے جو کہ اسکو ذکر اللہ سے حاصل ہوئی ہے سب کچھ جانتا ہے اور ان کی تلبیس اسکے سامنے بالکل بھی نہیں چلی اور تعجب تو یہ ہے کہ اس تلبیس

کو بھی اوس سے لکھا ہے اور پھر اوس پر اس دم کو چلائے ہیں ایسے اعتقاد کا ظاہر کرنا تلبیس ہے اور اعتقاد ظاہر ہوتا ہے آداب شیخ کے ملحوظ رکھنے سے تو اسے آداب شیخ وغیرہ سب اوس شیخ ہی سے لیکھے اور اوسکو دھوکہ میں ڈالتا ہے بڑے افسوس اور حیرت کی بات ہے جسے اسکو اس لائق کیا آج اوسکی ہمسری کا دعویٰ کرنا بالکل مجرماً اور جہنم

زاوشی ہے اگر کسی مضمون ہے اب اشعار سے سمجھ لو۔

مگر حسی سازندہ الح یعنی جلد مند لوگ مکر کرتے ہیں تاکہ بادشاہ (شیخ) کو دھوکہ میں ڈالیں یعنی تلبیس کرتے ہیں اور اعتقاد وغیرہ واقعہ کو واقعہ ظاہر کرتے ہیں۔

بادشاہ الح یعنی بادشاہ تو بہت بڑا ہے تو اسے گدھو دھوکہ میں کب پر سکتا ہے یعنی وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ شیخ کو حق تعالیٰ نے تو نصیرت عطا کیا ہے تو وہ کب اس میں پڑ سکتا ہے وہ تو نور محمد جاوید گاہ کی تلبیس ہے اور حقیقت ہے۔

المرکب الح یعنی بادشاہ (شیخ) کے واسطے ایک جال ہی رہے تھے اور آخر یہ تریب بھی اوس سے لیکھی ہے مطلب یہ کہ شیخ ہی سے انظار اعتقاد آداب شیخ وغیرہ لیکھ کر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسے اوسکو دھوکہ دیا جا رہا ہے

کس نیا مروت علم تیر از من کہ مرا عاقبت نشانہ کردہ

نخس الح یعنی وہ شاگرد بڑے مخوس ہو چکا ہے استاد کی ساتھ برابر ہی (کا دعویٰ) شروع کرے۔ اور (مقابل ہو کر) ہلنے آوے مطلب یہ کہ جو مستفید ہو کر اپنے مرئی اور محسن کا مقابلہ کرے وہ تو بڑی مخوس اور مکر ہے۔

بالکدام الح یعنی استاد بھی کونسا جو کہ ایک جہان کا استاد ہے اور اسکے سامنے ظاہر اور پوشیدہ سب یکساں ہے

اور کہ شیخ کامل تو ایک عالم کامری ہوئے اس لیے استاد جهان گدرا مطلب یہ کہ ناشکری بھی اور ایسے جلیل القدر آدمی یعنی گوہی کھایا اور وہ بھی کہنے کا۔

پیشہ الحارث یعنی اس کی آنکھ نور حق سے دیکھنے والی ہے اور اس سے جہل کے پردہ کو بھاڑ دیا ہے پھر اس کے سامنے کرو فریب اس طرح چل سکتا ہے۔ اس کو بصیرت بنو راشد نصیب ہے۔

از دل الحارث یعنی دل سوراخ وار پرانے کبیل جیسے سے اس حکیم کے سامنے پردہ باندھ دیتا ہے مطلب یہ کہ شیخ اس شیخ سے تمہیں کہتا ہے اور اس تمہیں کو چھپاتا ہے اور یوں گھٹاتا ہے کہ میرے دل کی اس کو کیا خبر ہو سکتی ہے مگر یہ ہو وقت پر نہیں گھٹا اس کا دل ہی بوجہ معاصی کے پارہ پارہ ہو رہا ہے اور جو کچھ کہا میں ہے شیخ کے قلب پر اس کا اثر پڑتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اتقوا فرستہ المؤمن فانه یطرب نوراً شد تو اس کے سامنے تمہارے رازوں کو تمہارا قلب ہرگز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا ہے خوب سمجھ لو۔

پہلے تر وہ الحارث یعنی وہ پردہ اور سپر کیڑوں منہ سے نہں رہا ہے اور ہر شخص اور ہر ایک شکان ہو مطلب یہ کہ قلب میں کلاکون سوراخ بن جیسے کہ پڑنا کبیل ہوئے ہیں اس لیے راز کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے حالانکہ وہ دل بھی خود ہنستا ہو کہ بھلا کہیں مجھ جیسے سے پردہ داری ممکن ہو ہرگز نہیں اور جب بعض مرتبہ شیخ کو شفقت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ

کویدان الحارث یعنی وہ استاد شاکر سے کہتا ہے کہ وہ جو کہنے سے بھی کم ہو چکے میرے ساتھ دفاتر میں ہے مطلب یہ کہ اسے کجوت کیا تو مجھ ہی سے دفاتر میں کرتا ہے کہ مجھے آج اس لائن کیا ہے کہ مجھے دعویٰ ہماری ہوا اور کہتا ہے کہ

خود مرا الحارث یعنی اچھا مجھے استاد کامل (تو) توڑنے والا مت سمجھ اپنی ہی طرح شاکر اور کہہ دل عرض کر لے مطلب یہ کہ اچھا میں کامل نہ ہوں میں بھی تھی جیسا سہی مگر یہ تو سمجھ کہ۔

نہ از منت الحارث یعنی کیا بھی سے تیری جان اور روح کو یاری نہیں ہے اور کیا بات نہیں ہے کہ بے تیرے پانی میں چلتا مطلب یہ کہ کجوت میں کیا ہی سہی مگر مجھے تو مجھ سے قائم ہوا ہو اسکا تو پاس کر اور یوں ٹکھرا می تو مت کر اور میرا دل تو مت توڑ۔

پس الحارث یعنی میرا دل تو تیرے نصیب کا کا رخا نہ ہے تو نے یڑھے اس کو کیا توڑ رہا ہے مطلب یہ کہ میرا قلب تو تیرے انوار و فیوض کا منبع ہے اور تجھ کو کچھ حاصل ہوا ہے وہ تو میری ہی وجہ سے ہوا ہے پس جب تو میرا دل توڑ گیا تو اسی سے تیرے لیے انوار وغیرہ کہاں سے نکلیں گے یہ تو سمجھ کہ تو میری دل شکنی نہیں کرتا بلکہ یوں سمجھ کہ خود اپنا کا رخا نہ آجاتا ہے اور اس کو برادر کر رہا ہے جب شیخ یہ کہتا ہے اور مرید اس پر بھی اصرار ہی کرتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے کہ۔

گویش الحارث یعنی تم اس سے کہتے ہو کہ میں حقائق اندر ہی اندر مار رہا ہوں تو کیا قلب سے قلب تک رفتن نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ اس پر کہہ کر حضرت میں آپ سے سختی کی طرح ہو سکتا ہوں مگر اتنا ہو کہ میں بظاہر الگ ہوتا ہوں اور اندر ہی اندر انش عین میرے اندر الگ ہی ہو تو بھلا سے یہ خبر نہیں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے ایک نل کا اثر دوسرے پر ضرور پڑتا ہے اس لیے شیخ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے دل سے نہیں ہے۔

آخر الحارث یعنی تمہارے اس راز کو دوزن (قلب) سے دیکھ لیتا ہے اور تمہاری اس بات کی گواہی دل دیتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط کہتا ہے مگر جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اسکی اصلاح غیر ممکن ہے اور یہ جب خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو دوسرے

کے چاہنے سے کیا ہوتا ہو تو پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ۔

لیکٹ الخ یعنی لیکن وہ کرم کی وجہ سے (اس ناراضگی کو) تھارے منہ پر ظاہر نہیں کرتا اور چونکہ کرم کہنے پر وہ ہنسنا ہی اور کرتا ہو کہ بان دوست ہو مطلب یہ کہ جب اصلاح سے ناامیدی ہو جاتی ہے تو وہ بان میں بان ملائے لیتا ہو اور پھر وہ ہلکے پھلکے ہنس کر کہتا ایسے کہا تو اس سے کہتے ہیں کہ جو اپنا ہوا دینے شیخ اس کو اپنا ہی نہیں سمجھتا بلکہ غیر جانتا ہو پھر کس سے کہے۔

اومنی خند و الخ یعنی وہ تھاری چالوسی کے لطف کی وجہ سے نہیں ہنسنا بلکہ وہ تھارے اس بیوقوفی پر ہنس رہا ہے مطلب یہ کہ اس کو ناراض کر کے یہ مت سمجھو کہ وہ ہم سے خوش ہو کر ہنس رہا ہے بلکہ وہ ڈھیل دے رہا ہے اور اہمال کر رہا ہے کہ جب کسی سے غفلت ہی رکھنا منظور نہیں ہے تو اس سے ترش رہو نہ تین کیا فائدہ ہو رہا وہ تیرے سارے بھوٹے عقیدوں کو جانتا ہے اور یہ سب کچھ کہتا ہے کہ۔

پیش الخ یعنی دھوکہ بازی کا بدلہ لے لو کہ دینا ہی ہے یا نہ مارو مباحی کھا وہی منہ ہے کلاسہ زن کو کہہ بخور ایک شل ہے ایسے موقع میں بڑے ہن کر بدی کا بدلہ ہی ہی ہے اسکے ہی معنی ہیں کہ جیسا کرو گے دیا بھرے گئے شیخ سے تمہیں و خداع کیا تو اس نے ظہار و مضامین تھے سو رہا مل گیا کہ اس خندہ کے خندہ و مضامین کی دلیل خرمنے میں کہ۔

کمر تیکے الخ یعنی اگر اس کی ہنسی و مضامین کی ہنسی ہوتی تو لاکھوں بھول تھارے لیے لکھاتے مطلب یہ کہ اگر وہ راضی ہوتا تو ہر فیوض و برکات کا ذخیرہ ہوتا اور فیوض و برکات ہر وقت تمہارے فائز رہتے اب تم خود کو لکھو کہ آیا کوئی فائدہ ہو یا کہ غفلت ہی غفلت ہو آگے کی ایک مثال خرمنے میں کہ۔

چون الخ یعنی جبکہ اسکادول و مضامین میں کام لاوے (یعنی وہ تھے راضی ہو تو ایسا سمجھو کہ آفتاب برج محل میں آگیا ہو مطلب یہ کہ جسطرح آفتاب کے برج محل میں آنے سے موسم بہار آتی ہے اگر وہ تھے راضی ہوتا تو تھارے اندر بھی بہار ہوتی اور لاکھوں شکستے کھلتے آگے ہی خرمنے میں کہ۔

رو بخند و الخ یعنی اس آفتاب کے محل میں آنے سے بہار بھی ہنستی ہو اور دن بھی ہنسنا ہو اور شگوفوں اور بنوں اور لکڑیوں میں ملا دیتا ہے مطلب یہ کہ ہر شے پر رونما ہوتی ہے۔

چون الخ یعنی جبکہ وہ خزان کو بہار سے متاثر نہیں کر سکتا تو بھلا میں خندہ کے رمز کو کیا سمجھے گا مطلب یہ کہ جب تجھے شیخ کی رونا و نارا مضامین کی خبر نہیں ہو پھر تجھے قرأت کی تو کیا تیر ہوگی اور تجھے یہ تو کیا ہی خبر ہوگی کہ تو یہ مجھے کہ اب ظلال نور و مضامین حاصل ہوئے خدا مزاران الخ یعنی لاکھوں بھول اور فرمان جہان بے ذامین آواز کو ڈال رہی ہیں مطلب یہ کہ اس جسم فانی میں لاکھوں فیوض و برکات فائز ہو رہے ہیں۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ تم اپنی روح کے چون کو زندہ و سیاہ ہوتے ہوئے ہی نہیں دیکھتے تو تم کو بادشاہ کے خفس کی دلکشا خبر ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ جب تم کو اتنی بھی خبر نہیں کہ شیخ کی ناراضگی سے میرا کیا نقصان ہو گیا تو تم کی ناراضگی کو کیا ہی پہچانے اور اس کی تو کو کیا ہی تیر ہوگی۔

آفتاب الخ یعنی آفتاب شاہ برج مطلب میں چہرہ کو سیاہ کر دیتا ہو شل کتاب کے ہر طرح جب کتاب شیخ ہو تلے ہو قلب بالکل مسح ہو جاتا ہو اور سب اذکار و غیرہ سلب ہو جاتے ہیں۔

آن الخ یعنی اس عطار کے پتے چہری جان ہے اوروہ سپیدی اور سیاہی ہماری میزان ہے مطلب یہ کہ

اہل اشدکی رضا اور ناراضی کا اثر جاری جان ہم یہاں ہے اور معیار اس رضا اور ناراضی کا ہمارے اندر فیوض کا ہونا اور نہ
وجوب برکات ہونے کے معلوم ہوگا کہ رضا اور ناراضی معلوم ہوگی۔

۱۔ از غشوت کے لغوی معنی پھر ایک زبان کے معنی پرچ و سبز تاکہ ارواح سود اور عاجزی سے چھوٹ جاوین مطلب یہ کہ پھر
حضرت فیوض و برکات کا فاضل ہونے میں یہاں تک کہ اخلاق سے ارواح کو سنگاری ہوتی ہے جو کہ وہ دینی ہوتے ہیں
مشترک و ملا یعنی سرخ و سبز واقع ہوئے تو ہمارا کائنات مثل قوس فرح کے خط کے اعتبار میں مطلب یہ کہ ان حضرات کے
فیوض و انوار مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جیسے کہ قوس فرح ہوتی ہے کہ وہ میں مختلف الوان ہوتے ہیں قوان الوان کو کھینا
اور رضا اور نارضا کو بھان لینا اور اصلی اور غیر اصلی میں امتیاز کر لینا عقل کامل ہی کا کام ہے عقل ناقص تو صرف
ظاہر کو دیکھ کر دوسری پر غم لگا دیتی اور ان اختلافات الوان و فیوض کو طرح جان سکتی ہے اے اسی مضمون میں ایک حکایت
حضرت بلقیس کی لائے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان کے خط کی بہت زیادہ قدر و منزلت کی اور اسے
حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ بھانا اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ ذرا سا ہر خط لایا ہے جو کہ بہت ہی حقیر ہے اسے
اور میر نظر کی کہ یہ بدیدہ مقرر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ان کی شوکت و ہیبت کو ادھین دیکھ کر دوسرے کی
تعظیم کی اس طرح عقل کامل بھی شیوخ اور اہل اشد کو مظهر حال جن سمجھتی ہے اور انکی قدرا اور منزلت کرتی ہے
اب قصہ سن لیجئے فرماتے ہیں کہ۔

اندھین آخر یعنی اسی معنی میں ایک قصہ سنو تاکہ تم معانی سے ایک قصہ پاؤ مطلب یہ کہ اسی مضمون بالا کے
مناسب ایک قصہ سنو تاکہ معلوم و معانی سے ایک خط و آخر حاصل ہو اور مناسبت تقریر بالا میں عرض لگائی ہے۔

شرح حبیبی

اقتضای نظم سلیمان در دل بلقیس از صورت حقیر ہر ہر ہر

رحمت صد تو بران بلقیس باد	کہ خدایش عقل صد مردان بداد
ہر ہر سے تاملہ بیاورد و نشان	از سلیمان چہ نہ ہر گئے باہیان
خواند او آن نکتہاے باشمول	وز حقارت شکرید اندر رسول
چشم بد بد و بد و جان غماش دید	حس و کف و دید و دل در یاش دید

خدا کی سیکڑوں رحمتیں اس بلقیس پر ہوں جس کو خدا نے باوجود عورت ہونے کے سومردوں کی عقل دی تھی جس کا ثبوت
یہ ہے کہ ہر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط اور کوئی نشان اور چند واضح کلمات لایا بلقیس نے ان جامع دکتوں کہ
پرچا اور قاصد کو اصلاً بظہر بخیر نہیں دیکھا چشم ظاہری نے تو اس کو ہر بد یعنی معمولی دیکھا مگر جانے اس کو عقدا اور قابل قدر
سمجھا اور جس نے گوشت کف دریا کی طرح ناچیز دیکھا گردل نے دریا سمجھا۔

عقل حاصل بن طلسمات دورنگ	چون محمد با ابو جہلان جنگ
کافران دیدند احمد را بشر	چون ندیدند ازوے اشق القمر
خاک ن بردیدہ حص بن خویش	دیدند حص دشمن عقل است و کیش

ویدہ حس را خدا اعماش خواند
 زانکہ او کف دید و دریا را ندید
 خواہد فرسود او حالی پیش او
 ذرہ زان آفتاب ارد پیام
 خضر و کز بحر وحدت شد بفر
 کہ کف خاکے شود حالاک او
 خاک آدم چونکہ شد چالاک حق
 السماء انشقت آخند از چہ بود
 خاک از در دے نشند ز بر آب
 آن لطافت پس بدان کہ زبایت
 کہ کند سفلے جو او نار را
 حالست او فیصل الشہادشاہ
 کہ جو او نار را سفلے کند
 و ز زمین و آب را علوی کند
 نیست کس را ز ہرہ تا گوید کہ چون
 پس نقین شد کہ تغیر من نشاء
 آتش را آفت رو ابلیس شو
 آدم حنا کی برو تو بر سما
 چار طلیح و علت او لے نیم
 کا رمن بے علت است مستقیم
 حادث خود را بگردانم یوقت
 بحر را گویم کہ بین بر نار شو
 کوہ را گویم سبک شو ہجو ہشم
 گویم اے نور شہید مقرون شو ماہ
 حشمہ خود شہید را سازیم مشک
 آفتاب و مہر و دو کا و سیاہ

بت پرستش خواند و ضداش خواند
 زانکہ خالے دید و فرسودار ابدید
 او نے میند ز جے جے فرسو
 آفتاب آن ذرہ را اگر دو غلام
 ہفت بحر آن قطرہ را باشت و میر
 پیش خاکش سہند افلاک او
 پیش خاکش سہند اطلک حق
 از بے چشمے کہ ناگاہ بر کشود
 خاک دین کہ عرش بلذت از شب
 جبر عطاے مسدع وہاب نیست
 و ز گل او بگذراند خسار را
 او ز عین و در و اعین و در و اہ
 تیر کی و در دے و سفلے کند
 راہ گردون را بپہل مطوی کند
 پس حکم باکاند رین بدقت خون
 خاکے را آفت پریم بارش
 زیر ہفتم خاک ابلیس شو
 اے بلیس آتش رو تاثر لے
 و تصوف داغامن باقیم
 نیست تقدیرم بعلت لے شکم
 این غبار از پیش اینشاہم بوقت
 گویم العرش را کہ رو کلزار شو
 چہرچ را گویم فرور و پیش شہم
 ہر دور اسازم جو دو ابر سیاہ
 چشمہ خون را بفن سازیم مشک
 یو شہر گردون بہ بند و شاناک

اس دورنگ ظلمات کے سبب عقل کی حالت یوں لگتی رہتی ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی باوجود ادراک کے امثال کے ساتھ اسلئے کہ عقل ایک حکم صادق کوئی ہے اور جس کو کسی تکذیب کرنی، اور اس کے
 خلاف حکم کرنی ہے کما رہا جس کی غلطی کی ایک واضح مثال یہ تین ہیں کہ گفارتے جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر دیکھایا ہی اُنکی ظاہر کی غلط فہمی دور نہ واقع میں وہ صرف بشر تھے بلکہ بشر بھی اور ان کے سوانحی بھی تھے ان احمقوں نے لوازم بشریت تو دیکھے اور بشریت کا حکم لگا دیا یہ کیوں نہ دیکھا کہ آپؐ چاند کو دیکھ کر چاند جو غوامس نبوت سے ہے یعنی اس الشفاق محسوس سے نبوت غیر محسوسہ برحق سے کیوں نہ متلا لال کیا اس لیے کہ انکی عقل بھی مغلوب نفس ہو کر نفس ہو گئی تھی اور مغلوب جس جو جس جگہ تھی اب سمجھ گئے ہوئے کہ جس کو کسی غلط میں ہے پس اس پر خاک ڈالو کیونکہ وہ عقل و علم و عقل دین ہے جیسا کہ ظاہر ہو چکا اور خدا نے حکم کو ادا کیا ہے اور فرمایا ہے ہم امین لایسرون بہا اور بیت پرست (غلطین) اور ہمارے عقل کے مخالفت قرار دیا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ اسے جہاگ تو دیکھے مگر دریا نہ دیکھا یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت تو دیکھی اور اپنی حالت نہ دیکھی اور موجودہ حالت تو دیکھی مگر یہ نہ دیکھا کہ مستقل میں انکی حقیقت کا تلو کس رنگ میں ہو گا اور خدا شد بکا کہ درجہ تقرب ظاہر ہو گا۔ اس سے زیادہ اور اسکی کوری کیا ہو گی کہ حال و دنیا و آخرت کا سوا اس کے سامنے ہو لیکن وہ اس کے خزانہ کالات میں سے صرف ایک حیرت سے یعنی لوازم بشریت کو دیکھتی ہے اور جاہر نشینہ کو نہیں دیکھتی وہ خود ایک ذہ متعین از آفتاب حق تھے مگر انکی رسالت نے انکو وہ شرف بخشا تھا کہ کتاب ظاہری ہی اسیر دم اور طبع و عقلا تھا وہ ضرور وحدت کے ایک قطرہ تھے مگر اس بحر کی مغارت نے انکی وہ عزت اخراجی کی تھی کہ سات سمندر بھی اسے پابند حکم تھے یہ اور ہر مستبعد نہیں انکو ہم ہر مستبعد نہ سمجھا کیونکہ یہ اطاعت حق سبحانہ اور عہدیت کا منض تھا اور اطاعت و عہدیت میں عجیب خامیت ہے حتیٰ کہ اگر ایک مشت خاک اسکی طمع ہو جاوے تو اس خاک کے سامنے اذکار سر ہو جا کر دین دیکھو آدم علیہ السلام ایک مشت خاک ہی تھے مگر چونکہ طمع حق سبحانہ تھے اس لیے موجود ملائک ہوئے آخر وہ کیا بات تھی جسکے باعث انکو کھو گئے تھے یہی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے وہی اطاعت و عہدیت دیکھو خاک کی خامیت سے کہ روبرو اپنی کثافت کے پانی کے اوپر نہیں آ سکتی اور نہ میں بٹھ جاتی ہے لیکن وہی خاک ایک لمحہ میں عرش سے بھی بخارجی (اشارہ الی المخرج) سبحانی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں محض عہدیت کے ملباس سے معلوم ہو گیا کہ پانی کی لطافت کی باعث وہ خاک سے اوپر نہ ہوتا چاہتا ہے ذاتی نہیں ورنہ مٹی کو اس سے تفوق نہ ہو سکتا بلکہ حق سبحانہ جو کہ خالق اور خاں تندرہ کالات میں انکی خطا تھی تب ہی تو وہ اس کے مقتضیات کو بدل دیتے ہیں اور مٹی کو پانی سے بلکہ پول سے اور نار سے بلکہ افلاک سے بھی اوپر ہو چاہتے ہیں جیسا کہ وہ حاکم قدیم میں اگر وہ ہوا و نار کو باوجود علوی ہو نیے سفلی کر دین اور اس سے خار کو بڑھا دین تو یہ انکو نسا ہو کیونکہ وہ حاکم مختار ہیں جو چاہتے ہیں کہ تھے ہیں انکی قدرت کی تیرہ شان ہے کہ وہ وہ و دو بنا سکتے ہیں اس اگر وہ آگ کو اور ہوا کو سفلی کر دین اور بجائے شقائی اور صفائی اور لطافت کے تیرگی اور دردی و قسلی کر دین اور زمین و آب کو علوی کر دین اور راہ آسمان کو باقین سے طے کر دین تو کسی کو یہ تاب نہیں کہ کہہ سکے کہ انکی کیا بہت سے جگہ اس رستہ میں خون ہو چکے ہیں اور اسکا رانندہ یافت کوئی کوشش میں خون جگر کھا سکے میں گھر ہو گا ان تمام امور سے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ جو چاہا ہوتا ہے عزت و تہلے اور عزت کی ذلتی نہیں چنانچہ دیکھو کہ تو ہم خالی سے کہہ لیا کہ ذکوہل اور جانب بالبراد کر اور جنت عالیہ میں یہ مقرب بن جالا کہ خاک کی طبیعت سفلی کو تھکتی ہے اور آشی سے کہا کہ چائلیس جو چاہا وہ سا قون زین کے نیچے رہ اور گرام کے جا مالانکہ اس کا مقتضا طو ہے اور فرمایا کہ آشی خالی و آسمان بر جا کو جنت میں مقرب ہو کر رہ اور اعلیٰ سے کہا تو تحت الثریٰ میں مردود ہو کر رہ اور فرماتے ہیں کہ ہم

انصار صریحہ اور ملت اولیٰ نہیں کہ کوثر یک لفظ بلا شعور ہوں یا فاضل ذی شعور یا خاطر ہوں اور ایک معلول کو صادر کرنے
وہ بھی باخفا رہے پھر خدا ہی سے اب الہام کے لیے دست بردار ہو جائیں بلکہ ہمارا تصرف اختیار ہی ہے جو ہمیشہ باقی ہے ہمارا
کام یا نفل ہے نفس اور شیک ہر دو جاری بقدر معلول موجبہ یا معلول خائیرہ خاصہ نہیں بلکہ ہم اپنی عادت کو ذرا بدل
سکتے ہیں اور سامنے سے اس غبار کو فزائے زمین میں بھل سکتے ہیں یعنی عادت جو ہمارے اختیار کا ایک پردہ ہو گئی ہے جس سے
لوگوں کو شبہ ہو گیا ہو کہ ہم خدان عادت کہہ رہے ہیں نہیں سکتے ہم اسکو بالکل الٹ کر اپنے اختیار کا بل کو ظاہر کر سکتے ہیں اور ہم
سمندر کو بر تار بنا سکتے ہیں اور آگ کو گلزار کر سکتے ہیں ہوا کو آؤں کی طرح ہٹا کر سکتے ہیں آسمان کو بلندی سے نیچے کر کے
سامنے لائے سکتے ہیں ہم غور خیز دو ماہ کو لٹا سکتے ہیں اور قیامت میں ملاوٹ کے اور ہم اکھا توڑ سب کر کے کھودا ویرا سادی کھل سکتے
ہیں اور بنا کے شہر غور خیز کو آب سے ہم خشک کر سکتے ہیں شہر نہ نوں کو مشک بنا سکتے ہیں اور بنائے ہیں آفتاب مابین
وہ ماہ بیلوں کی طرح ہیں اور حق سبحانہ کی کوثر مطاعت کا جو آکر کہ جبرن چاہیں چلا سکتے ہیں اور جو چاہیں کام لے سکتے ہیں

شرح بشیری

ہر کی حقیر صورت سے بلقیس کے دین حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ قیاس کی تعظیم واقع ہوتا
رحمۃ اللہ علیہ یعنی سلیمان۔ حتمین اس بلقیس پر ہوں کہ خدا نے اسکو عقل و سمور دئے ہیں یہی وہی حقینی ہمت حاصل تھی
پھر ہر سے اللہ یعنی ایک ہر ہر خدا و نشان سلیمان علیہ السلام کے پاس چند حروف کا جو بابیان تھے لایا مطلب یہ کہ حضرت سلیمان
علیہ السلام کا خط ایک ہر ہر لایا جیسا کہ قرآن شریف میں مذکور ہے۔
خود انہی ان نکات جامعہ کو پڑھا اور قاصد کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا مطلب یہ کہ اسکو نہیں دیکھا کہ یہ ذرا سا قاصد لایا
بلکہ اسنے اس خط دالے کی غفلت و جبروت کا مشاہدہ اس جسم حقیر کیا اور اس خط کا بہت اعزاز و احترام کیا۔
جسم ہر ہر اللہ یعنی جسم تو بہر ہی کا دیکھا مگر جان واد کی عقاد کی اور ظاہر کو ناسخ و بھانگ کے دیکھا اور اسکے دل کو خوش دیا
کہ کیا جفا شاد و دریا ش میں نہیں مضان الہ جان و دل کا ہر عمارت یہ ہو کہ جانش عقاد و دریا و دلش دریا و مطلب
یہ کہ اسنے ظاہر ہی جسم کے صفو پر نظر نہ کی بلکہ اسنے باطن کو دیکھا اور اسکو منظر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت و جبروت
کا بھیما اس طرح فتح کے اور کامین کے اس جسم ظاہری کو دیکھ کر دھوکہ میں مبتلا ہو کر وہ پڑا اور یہ مت سمجھو کہ یہ تو ہمارا حق نہیں
بلکہ اسنے کمالات باطنی کو دیکھا اور اسنے فیوض دیر کات حاصل کر کے اسے اس ظاہر و باطن کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ ہم
عقل اس یعنی عقل جس کے ساتھ اس طلسمات دورنگ میں شل حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہلون کے ساتھ لڑائی
میں ہے مطلب یہ کہ ظاہر اور باطن میں جو کیا اختلاف ہے تو اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ
وسلم کفار سے لڑتے تھے تو اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور کمالات کو جاننے کو کیا پھر وہ لڑ سکتے تھے ہرگز نہیں یہ
صرف اسلیے تھا کہ وہ لوگ صرف حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ظاہری کو دیکھ کر کہتے تھے ہاں والا بشر مثلنا
اور جو حقیقت سے اندھے ہو چکے وہ کمالات باطنیہ کو مدد دیتے تھے اسکو فرماتے ہیں۔

کا فرق ان اللہ یعنی کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ بشری دیکھا اور اسنے انتفاق فرم کر کوہن نہ دیکھا مطلب
یہ کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صرف یہ دیکھا حضور بھی ہماری ہی طرح کھاتے ہیں پھرنے میں تھے ہیں

و غیرہ وغیرہ ان کچھوں نے یہ نہ دیکھا کہ حضور کے اندر کمالات باطنی بھی ہیں مثلاً معجزہ شق آفر کہ یہ کام صرف اس جسم خالی کا ہرگز نہیں ہے ضرور کوئی اور قوت ہے کہ جس سے کہ ساریات پر حکومت ہو سکتی ہے پس وہ لوگ اس قوت کے دیکھنے سے اندھے تھے۔ لہذا چشم ظاہر میں کو بند کر دو اور صرف اس سے ہی کام مٹ لو بلکہ چشم حقیقت میں کو کھولو اور اس سے کام کو او سیکو فرماتے ہیں کہ۔

خاکستہ الم یعنی اپنی اس چشم ظاہر میں پھلک ڈالو ایسے چشم ظاہر میں و محض دماغ کی دشمن ہے جیسا کہ ظاہر ہی کو کفار کوئی نے گمراہ کیا کہ ماہد الا بشر شلتنا و انھوں نے صرف معقات بشریت ہی کو دیکھا اور اس میں حصر کمالات کر دیا۔ انھوں کو یہ نہ سوچا کہ یہ معجزات و کمالات جو کہ موانع ظاہر ہوئے ہیں کس قوت کا کام ہے۔

و شہد الم یعنی حق تعالیٰ نے چشم ظاہر ہی کو اندھا کیا ہے اور اس کو تیرت کمال ہے اور اس کو ہماری ضد کہا ہے مطلب یہ کہ قرآن شریف میں ہے و کم اعین لایبصر و نہ ہا کہ انکی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں تو دیکھو حق تعالیٰ نے انھیں بھی فرما دیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اندھے ہیں معلوم ہو گیا اس چشم باطن کے اعتبار سے اندھے ہیں کہ اگرچہ ظاہر دیکھ رہے تھے ہوسے معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت شمس نہیں ہیں آگے اس چشم ظاہر ہی کے اندھا ہونے کی وہ دلیل دلاتے ہیں کہ۔

اذا سمع الم یعنی ایسے کہ اسے بھانگ تو دیکھے مگر دریا کو نہ دیکھا اور ایسے کہ اسے اس وقت کی حالت کو تو دیکھا مگر آئندہ کی حالت کو نہ دیکھا۔ مطلب یہ کہ چونکہ انجام میں اور عاقبت اندیش نہیں ہے اس لیے اندھا ہی کہا جاویگا۔ زائد کہ مصروفانی میں مجذبات حافظ معطوف ہو ماقبل پر۔

خواتم الم یعنی وہ تو آقا ہیں آئندہ کے اور اس (اندھے) کے سامنے حالی ہیں اور وہ خزانہ سے سولے ایک سو کے کچھ نہیں دیکھتا مطلب یہ کہ حضور مقبول علیہ الصلوٰۃ و سلم کے اندر کمالات تھے وہ تو ہمیشہ وفاقاً ظاہر ہوتے رہتے تھے ان کفار کی اداں پر تو نظر نہ تھی اور وہ صرف اس جسم ظاہر ہی کو دیکھتے تھے اور وہ اس خزانہ کمالات میں سے سولے اس حدبہ ظاہر ہی کے جو کہ ان کمالات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ نہ دیکھتے تھے انکی نظر صرف جسد ظاہر ہی تھی اور نہ وہ نظر ہی کیوں کرتے یا ان ہی نہ آتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

و کذا الم یعنی ایک دترہ اس آفتاب (حقیقی) سے پیام لانا ہے و آفتاب (ظاہر) اس کا غلام ہو جائیگا۔

قطرۃ الم یعنی ایک قطرہ جو کہ اس بحر وحدت کا قاصد ہو تو مانون دریا اس ایک قطرہ کے مقید ہو جاوے۔

اگر تکلف الم یعنی اگر ایک مشت خاک او سکی (حق تعالیٰ کی) ہچالاک ہو جاوے تو حق تعالیٰ کے افلاک اس کے سامنے رکھ دیں یعنی اس کے مطیع ہو جاتے ہیں پس جبکہ ایک دترہ اور ایک قطرہ میں یہ خاصیت ہے اور اس کے کمالات کے سامنے مظهر کی یہ حالت ہے کہ کچھ اس کے سامنے کل کائنات مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں تو پھر حضور مقبول علیہ الصلوٰۃ و سلم کے سامنے تو کس طرح مطیع و فرمانبردار ہوں گے ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مظهر اتم و اکمل ہیں حق سبحانہ تعالیٰ کے جیسا کہ ظاہر ہے مگر کیا کمال جبکہ دیکھنے والا ہی اندھا ہو تو اس کو یہ کمالات کمانے نظر آدیکھے اور اس کو کیا خبر ہو سکتی ہے آگے اس فرمانبرداری اور اطاعت کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

خاکستہ الم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خاک جبکہ حق تعالیٰ کی چالاک ہو گئی تو انکی خاک کے سامنے حق تعالیٰ کے فرشتوں نے سر رکھا مطلب یہ کہ جب آدم علیہ السلام مظهر کمالات انیس کے ہوئے تو انکے ہر مرتبہ پر اس کے سجد و ملائکہ ہو

تو معلوم ہو گیا کہ یہ کام صرف خاک کا نہیں ہے اور اس جسد ظاہری سے یہ کام نہیں ہو سکتے ورنہ دوسروں سے بھی جو کہ اس جسد ظاہری میں شریک ہیں یہ افعال صادر ہو جتے حالانکہ صادر ہونا تو درکنار کہیں خواب میں بھی نہیں کئے معلوم ہو گیا کہ یہ کام کسی اور قوت کے ہیں جو کہ اس قوت ظاہری کے علاوہ اور اس سے بڑھ چکے اس کو فرماتے ہیں کہ۔
 انشاء و اشقیات الخ یعنی انشقاق آسمان آخر کہ سوجہ سے ہوا تھا صرف ایک نگاہ سے کہ ناکھول دی تھی یہاں آسمان سے طلق علویات مراد ہیں اور مقصود یہ ہے کہ آسمان پر ہوا انشقاق فرما ہوا تھا وہ آخر کس قوت سے تھا اور وہ کونسی طاقت ہے کہ جس کا اثر مساویات پر بھی جلتا ہے پس وہ وہی قوت باطنی ہے جو کہ ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں پتی آگے اس قوت کے قوت ظاہری نہونکی دلیل فرماتے ہیں کہ۔

خاکت احم یعنی خاک نوک شاف کی وجہ سے پانی کے نیچے ٹپٹھ جاتی ہے تم اس خاک کو دیکھو جو عرش سے بھی گزرتی اسلئے
 انہیں صول علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہی ہوتی تھی۔ لوگ غواہ خواہ صوفیہ کو بدنام کرتے ہیں کہ میراج جسمانی کے قائل
 نہیں ہیں حالانکہ دیکھو یہاں مولانا خود فرماتے ہیں کہ خاک زمین کو عرش بلذت ارباب آگے فرماتے ہیں کہ۔

آن ائمہ یعنی پس جان لو کہ یہ لطافت آب و گل کیو جسے نہیں ہے بجز اس مبدع و باب کی خطا کے اور کچھ نہیں ہو سکتا
آب سے مراد آب و گل ہے مطلب یہ کہ یہ جو معراج جسمانی ہوئی ہے اس کو صرف یہی مت سمجھو کہ پس اس جسد ظاہری
میں کوئی بات تھی ہرگز نہیں ورنہ اودہ کو بھی جو اگر فی معلوم ہو گیا کہ جسم میں بھی جو لطافت آگئی ہو اودہ باوجود شریف
فی الاصل ہونے کے جبکہ مقصدنا افضل کیطرت میلان ہے اصلی کیطرت جلتے لگا ہے یہ اسی قوت باطنی اور لطافت
باطنی کا اثر ہے پس اس قوت باطنی کو دیکھو اودہ اس کو حاصل کر و صرف اس جسد ہی جسد کے مقید رہو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا اودہ جسے جاشین مشائخ اور نائب رسول کا ابتلاع اوس قوت باطنی میں کر و ورنہ جسم تو سب کے
لیکن ان میں بلکہ ممکن ہے کہ کوئی مرید شیخ سے جتنا خوبصورت اور قوی ہو لیکن وہ قوت اور جن کمان سے لاوے گا وہ
ان سعادت بزرگ و ریا و عنیت و تہانہ بخشد خدا سے بخشدہ جو خوب سمجھ لو چونکہ مولانا نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ یا جو جسم
کے مادی و مائل الی الاصل ہونے کے وہ مثل جبر کے مائل الی العلوی ہو گیا ہے تو اُن کے فرمانے ہیں کہ اوسکی قوی قدرت
ہے کہ مثل علوی اور گس کو خوار اور دہ کو دوا و مثل ذلک تغیرت کرے تو اسے سامنے کو چون و چرا کی مجال ہے
وہ جاکم ہے جو چاہتا ہے کہ راہی ابتدا اس تغیر کو بعید نہ سمجھنا چاہیے اب اشعار سے سمجھ لو فرمانے ہیں کہ۔

۱۔ اگر کتہہ الم یعنی وہ اگر ہوا اور آگ کو (جو کہ علیات میں سے ہیں) مشغلی کر دے اور کانٹے کو (مرتبہ میں) غل سے برہا کر دے۔
 ۲۔ حاکم شہت الم یعنی وہ تو حاکم و شاعر عجب ہے کہ وہ خود درہ سے دو کا پیدا کر دے۔
 ۳۔ اگر کتہہ الم یعنی اگر ہوا کو اور آگ کو مشغلی کر دے اور شہت الم یعنی نور اور چھین کر دے۔

اور زمین اٹھ یعنی زمین اور پانی کو جو کہ خلیات میں سے ہیں، حلوی کر دے اور آسمان کے راستہ کو پاؤں سے طے کر دے
میں کھنڈوں و سول مقبول علیٰ انشاء علیہ علم معراج میں قدم مبارک سے تمام آسمان کو طے کر آئے تھے فرض کر دو جو کچھ بھی کر دے۔
میراثہ اچھی کی کہ کون کہنے کی طاقت نہیں ہے اور بہت سے جگہ ہیں کہ اس راہ میں خوں ہو گئے ہیں مطلب یہ کہ وہ
چلے کرے وہاں اس کو چون و چرا کی طاقت نہیں۔ اس کی حضرت شیخ فرید الدین عطار نے فرمایا کہ بہت سلطان سلطنت و
بہت کس راز بہر حقان و چراغ ان کے غرض نہیں کہ۔

پس ائمہ یعنی پس بشین ہو گیا کہ جسکو چاہے عزت دے اور جسکو چاہے ذلت دے اور وہ تو ایسی ذات ہے کہ ایک خاکی کو تو کم دیا کہ پر کھول دے (اور اگر چاہیے کہ حضور رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میرا آسمان لیجیے) اور اسکی وہ شان ہے کہ۔

آتش ائمہ یعنی آگ کو کم دیا کہ چاہے ہو جا اور ساؤن زمین کے نیچے یا بلبل ہو جا۔

آدم خاکی ائمہ یعنی اے آدم خاکی تم تو آسمان پر جاؤ اور اے بلبل آتشی تو زمین کے اندر شے ایک جا مطلب یہ کہ اسکی شان ہے کہ خاک کو جو کہ سفلیات میں سے ہے علو کی طرف بھیجتا ہے اور وہ لطیف و مجرد کی طرح علوی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور آگ کو جسکا کہ میلان علو کی طرف ہے اسکو نقل کی طرف بھیجتا ہے اور وہ کثیف اور مادی کی طرح نیچے اور تری چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ خاکی بنے کہ مرتبہ علیا میں رکھا اور ابلیس کو جو کہ ناری مقام مرتبہ اسفل میں رکھا تو اسکی قدرت اور طاقت کے مشل کوئی ہے ہی نہیں ہوا

در او اور اٹم در او اور الی غیر التناہد چونکہ فلاسفہ حق تعالیٰ کو بجا و خلق کی علت اوٹے ملتے ہیں کہ انوالا لصد و عنہ

الاولوا حداد و اس اعتبار سے حق تعالیٰ سے عقل اول کی ایجاد کو تسلیم کر کے پھر حق تعالیٰ کو بے کار مانتے ہیں فذلہم اشدر اور بعض لوگ ارباب عناصر کو مؤثر بالاضطرار ملتے ہیں کہ جسے جو افعال میں وہ اسے صادر ہوتے ہیں اور اگر وہ چاہیں کہ نہ صادر ہوں تو وہ اسے قادر نہیں ہیں اسلئے مولانا کے انکی تردید فرماتے ہیں مگر چونکہ اسوقت مولانا پر توحید کا غلبہ ہے اسلئے زبان حق ہی تبصر کرتے لگے جیسے حق تعالیٰ ہی کا قول نقل کر رہے ہیں اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

چنانچہ طبع ائمہ یعنی میں چار طبائع (کی طرف متصرف بالاضطرار) نہیں ہوں اور علت اولی (شے کی طرف بیکار) نہیں ہوں میں تصرف میں ہمیشہ باقی ہوں یعنی میرا تصرف بالاختیار ہے اور وہ باقی نہیں ہے اسکو بھی زوال نہیں ہے جیسا کہ چاہتا ہوں کرتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ۔

کا ر من ائمہ یعنی میرا کام غیر خدائی کے ہے اور مستقیم ہے اور میری تقدیر علت کے ساتھ نہیں ہے اسلئے مقیم مطلب یہ کہ میرے کام بے کسی خدائی کے ہیں اور کسی علت کے معلول نہیں ہیں تاکہ صدور میں کسی دوسری شے کے محتاج ہوں بلکہ میں متصرف با اختیار خود ہوں اور میری افعال میرے اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔

عادات ائمہ یعنی اپنی عادت کو میں وقت پر عمل دیتا ہوں اور اس خیال کو سامنے سے عین وقت پر بٹا دیتا ہوں مطلب یہ کہ مجھے کسی فعل کے لیے پہلے سے انتظام و تدبیر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ میں وقت پر جیسا بھی چاہتا ہوں کرتا ہوں ساڈا ارادہ شیئاً ان یقول کہ کن فیکون مشیت کی دیر ہے مشیت کے ساتھ ہی ترتیب اثر ہو جاتا ہے جیسا کہ اہل حق کے نزدیک ظاہر و باہر ہے اور فرماتے ہیں۔

بھڑا ائمہ یعنی میں دریا کو کم دین کا گ سے بھر جاؤ اور آگ کو کہہ دوں کہ ٹھنڈا ہو جاؤ تو دیا ہی ہو جا تا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ مائرا کوئی مرد و اسلا ماعلی ابراہیم کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کیلئے ٹھنڈی سلامتی کے ساتھ ہو جا یہ کہ ہوتا تھا کہ دریا ٹھنڈا ہو گئی غرض کہ جو چاہیں کریں افعال تمام بر او فرماتے ہیں کہ۔

کوہ تر ائمہ یعنی پہاڑ کو حکم کریں کہ اُون کی طرف چل جاؤ اور آسمان سے کہوں کہ اُن کے سامنے نیچے ہو جا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کہ و کنون اجبالا لعمین بالنفوش یعنی قیامت کے روز پہاڑ ہلکی ہوئی روئی کی طرح ہونگا اور

آب را آرم از بستی زبرد
ز دلبا نچہ تر د و چشمش کو رکرد
با تر نورے بر آرا ر صا دے
نور فاضل از د و چشمش نا پدید
نور رفت از گرم ظاہر شدے
ذوق تو بقدر دل او بستہ بودے
راہ تو بہ بردل او بستہ بودے
چون شگافہ تو بہر آرزو بھر گشت
نچہ رگشتن خاک سازد کوہ را
گشت ممکن امر صعب مستحیل
سنگلا خیز مرز غنجد با و حول
مس کب نہ ز را و صغیر را بند
خاک قابل را سنگ حصی
مزد رحمت قسم ہر مزدور نیست

ما ز جسم بیل و میسری ہر
شب بخت و دید او یک شیر مرد
گفت زین د و چشمہ چشم اشقی
روز بر جست و د و چشمش کو رکرد
اگر نبایدے و مستقر شدے
لیک استقار ہم در دست نیست
رشتی اعمال و شکوے محمود
دل بسختی بچہ روے سنگ گشت
چون شیبہ کو کہ تاکہ او از دعا
از نیب از و اعتقاد آن خلیل
یا بدر یوزہ مقوقش از رسول
ہچنین جو کس آن انکار مرد
کمر بایے مسخ آمد این دعا
ہر دے را سجدہ ہم دستور نیست

ایک قاری قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا ان اسع ما دم غور امن یا حکم ما معین یعنی ہم چشموں کے پانیوں کو بند کر سکتے ہیں ہم پانی کو زمین کے اندر چھپا سکتے ہیں ہم چشموں کو خشک اور بالکل خشک کر سکتے ہیں پس اگر ہم ایسا کریں اور بخار اپانی زمین میں اتر جائے تو پانی کو چشمہ میں پھر کون واپس لاسکتا ہے بجز مجھ جے شل اور صاحب فضل و منزلت کے ایک منطقی فلسفی ذلیل اسوقت کتب کی طرف سے گذر رہا تھا جب اسنے اسکو اس آیت کو زور سے پڑھتے سنا تو اسنے کہا کہ ہم کسی سے لاسکتے ہیں ہم چلی اور بشری دھاک سے پانی کو غصے سے اوپر لے آئیں جب دن ختم ہوا اور رات ہوئی تو سو گیا اور خواب میں ایک شیر مرد کو دیکھا کہ اسنے ایک طبیب یا کراڑے اندھا کر دیا اور کہا کہ اسے شقی گشت اگر تو چاہے کہ ہم خدا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اسکے تصرفات میں اسکے مزاحم ہو سکے ہیں تو ان دو چشموں میں ادویہ وغیرہ کے ذریعہ سے نو پیدا کر دیکو جواب سے بیدار ہوا تو آنکھوں کو اندھا پایا اور دیکھا کہ وہ نور جاو کی آنکھوں میں جاری تھا بالکل غائب ہے اس گستاخی پہنچی اگر شخص نادم ہوتا اور حق سبحانہ کی درگاہ میں روتا اور گرا گرا تا اور توبہ و استغفار کرتا تو حق سبحانہ اپنے فضل بیکران سے اسکی اس گستاخی سے در گذر فرماتے اور نور نازل ظاہر ہو جاتا لیکن کیا کہیے کہ استغفار بھی تو میں کل الوجوہ قبضہ میں نہیں کیونکہ میں حق سبحانہ کی مساعادت و توفیق کی بھی ضرورت ہے اور توبہ کی لذت بہرست گناہ کے لیے تو نقل نہیں کہ ہر ایک کو عبادے و املا و توبہ نہ کر سکا کیونکہ بدکرداری اور انکار کی شامت نے اسے مخدول کر دیا تھا حتیٰ کہ توبہ جو ایک اختیاری امر ہے وہ بھی نہ کر سکا اور توبہ کا رستہ اسکے دل پر بند ہو گیا اور سختی میں پھر کی طرح ہو گیا۔ پھر بھلا توبہ اسکو کچھ بھلا کر کھیتی کے قابل کیسے کرتی پھر کو دلتے طبیعت کے قابل کو دنیا یا تو شعیب جیسے بزرگوار و کام ہے۔ پھر شعیب جیسے کمان ہیں جو ایسا کریں یا خلیل علیہ السلام کے عجز و نیاز اور اعتقاد و خلوص کے باعث امر خوا

اور محال عادی یعنی آگ کا باغ ہو جاتا یا ریتے کا نا ہو جانا ممکن ہو گیا تھا یا مقوقش کا رخو است پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھر پلے زمین پر پہلے دار کا کھیت بن گیا تھا سو اب ایسے کہاں ہیں جس طرح لکے خلوص کی بدولت خرق عادت کے طور پر ناخس سے کامل اور مضر سے مفید بننا واقع ہوا اور اگر اسی قسم کا خلوص اور دن میں ہو تو اور دن سے بھی ہو سکتا ہے یوں ہی اس کے برعکس دعا کرتے دے اپنے شخص کے نکار سے سونا تانا ہو جاتا ہے اور صلح جنگ ہو جاتی ہے یعنی مفید مضر اور کامل ناقص ہو جاتا ہے اور اہل قسم کی دعا کا جذبہ خبیث ہے کہ قابل زراعت زمین کو پتھری اور کنکر پلے زمین اور ناقابل کاشت کرتی ہے پس بات یہ ہو کہ دل کو سیدہ اور انقیاد کی اجازت نہیں ہے اور مزدوری رحمت ہر مزدور کو ملتی ہے بلکہ وہ شروط بشرائط ہو پس اگر شروط نظر پائی جائیگی لیکن در نہ نہیں۔

ہیں پست آن مکن جرم و گناہ بے بیاید تاب و آبے توبہ را آتش و آبے بیاید میوہ را تا نباشد برق دل و آب و چشم تا نباشد گریہ ابراز مطر کے پروید سبزہ ذوق وصال کے گلستان راز گوید باہمن کے چنارے کف کشاید در دعا کے شگوفہ آستین پر نشان کے فر روز دلالہ راز مخو خون کے بیاید بیل و گل بو کند کے بگوید تلک آن تلک بجان کے نماید خاک اسرار میسر	کہ نسیم توبہ در ایم در پناہ شرط آید برق و سحایے توبہ را واجب آید برو برق این میوہ را کے نشیند آتش تہدید و چشم تا نباشد خندہ برق لے پسر کے بچو شد چشمہ آب زلال کے بنفشہ عبد بندہ باہمن کے درختے پر فشاں میوہ را پر فشاندن گیر دایام بہار کے گل از کیسہ بر آرد زہر و طون کے چو طالب فاختہ کو گو کند تلک چہ باشد ملک ملک باستان کے شود چون آسمان بہستان میر
---	--

جب مجھے معلوم ہو گیا کہ توبہ میں کل الوجوہ امر اختیار ہی ہیں پس تم اس بھر و سہ پر جرم و گناہ نکرنا کہ میں توبہ کروں گا اور پناہ میں آجاؤں گا کیونکہ توبہ کے لیے صرف الفاظ معذرت کافی نہیں بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ سوزش دل ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں غون کا دل اور انفعال تام حاصل ہو اور توبہ کے لیے برق و سحاب فکر اس لیے شرط ہو کہ وہ میوہ سے مشابہ ہے پس جس طرح میوہ کے لیے حرارت اور پانی کی ضرورت ہے یوں ہی اس کام کیلئے بھی اس بار برق خاص کی ضرورت ہے چونکہ برق دل اور آب چشم نہو یعنی ذہین سوزش اور آنکھوں میں آنسو نہوں جو اثر ہے انفعال و خون کا اس وقت تک آتش تہدید و چشم کیوں کر دب سکتی ہو دیکھو تو ہسی جیگ ابر بادش سے نہ روٹا اور برق نہ بنے اس وقت تک ذوق وصال کی مانند قوت بخش سبزہ کیسے ہوگ سکتا ہو اور چشمے آب شیریں سے کیسے خوش ہو سکتا ہے اگر یہ نہ ہو تو کب گل بوئے چمن سے راز و نیاز کی باتیں کریں اور کب بنفشہ چمن کے ساتھ حدیث بانہ صدا چارکے گل کے لیے یا تھکے اور کب درخت میوہ گلے اور دایام بہار میں کب شگوفہ آستین پر نشان بھارتے پر تیار ہو اور دلالہ راز

خون کی طرح کب تکے اور گل تھیلی سے زکے نکلے اور کب لیل آئے اور گل بو کرے اور کب فاختہ عاشق کی طرح کو کو دینے
 گمان ہو کہ ان ہی کی صدا بین لگائے اور لکھاک کب جان و دل سے لگ لگے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تک
 تیر ہی ہے اور خاک اپنے دل کے اسرار سبزہ وغیرہ سے کب ظاہر کرے اور آسمان کی طرح باغ کب روشن ہو آگے مولانا ان
 اشیاء کا آلہ معرفت حق جو انہوں نے بیان فرمایا ہے۔

از کجا آورده اند این حکما آن لطافت با نشان شاهی است آن شود شاد از نشان کو دید شاه روح آن کس کو به هنگام است او شمسند بوسے کے سے بخورد زانکہ حکمت بمحونا قضا است تو پیتی خواب در یک خوش لقا کہ مراد تو شود اینک نشان یک نشانی آنکہ او باشد سوار یک نشانی کہ بخند پیش تو یک نشانی که گم این خواباندهاں	من کریم و من رحیم حکما کہ بہ ساعت دو صد جانش نیست چون ندید او را نباشد انتہا دید رب خویش و شد خویش مست چون خورد او سے چہ داند بوسے کرد بمحو دلائل نشان را و لہ است نو دہد و عہدہ و نشانی مرترا کہ بہ پیش آید تر اندر افغان یک نشانی کہ ترا گیرد کنار یک نشانی کہ دست بند پیش تو چون شود فردا نگوئے پیش کس
--	---

یہ حکم گمان سے آگے ہیں سب کے سب کریم و رحیم کے پاس سے اور یہ سب ترانے ہیں ان میں اس معشوق کا چہرہ
 جانین قربان۔ ان نشانات کو دیکھ کر وہی خوش ہو رہا ہے جسے اُس بادشاہ کو دیکھا ہے اور ایسی روح خوش ہو سکتی ہی
 جسے روزِ است و روزِ شاق میں اپنے رب کی معرفت حاصل کی اور غرط لذت سے بخود دست ہو گیا اور جس نے نہیں لکھا
 او کو نہ نہیں ہو سکتا۔ کو نہ بوسے سے کو نہ وہی خوب پہچان سکتا ہے جسے شراب پی ہو۔ اور جسے پی نہیں وہ کیا جانے
 نیز یہ وجہ بھی ہے کہ حکمت کشدہ او مثنیٰ کی مانند ہے پس جسطرح کشدہ او مثنیٰ کو دیکھ کر وہی خوش ہو تا ہو اس سے بخت
 ہے اور جانتا ہے کہ میرا مطلوب ہے اور ہی حکمت میں حیث احمک سے بھی وہی خوش ہو تا ہو جس کو اجمالی اور اس کے حکمت
 ہو نیک چہرے ہو اور اس اجمالی اور اک کی بنا پر اس کا طالب ہو نیز وہ اس وجہ سے بھی خوش ہو تا ہو کہ یہ حکمت مانع نہ
 اہل اللہ کے لیے مطلوب کی طرف راہ ہے اس مضمون کو ہم مثال سے واضح کرنا چاہتے ہیں مثلاً تم خواب میں دیکھو کہ
 ایک جبریں تمہیں حصول مقصود کا وعدہ دیتا ہے اور اس کا نشان بتاتا ہے کہ کل کو فلاں شخص ملے گا اور دوسری نشانی
 یہ ہو کہ وہ سوار ہو گا قیسری نشانی یہ کہ تم سے بغل گیر ہو گا جو بھی نشانی یہ کہ تمہیں دیکھ کر منے گا۔ پانچویں نشانی یہ کہ
 تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گا جو بھی نشانی یہ کہ تم اس خواب کو کل کسی سے کھنڈینا

زان نشان باو الدیکھے بلفت ہاں شب خامش کن این نیکو بخت دم مزن سہ روز اندر گفتگو	کہ نیانی تا سہ روز اصلا بلفت این نشان باشد کہ بچے بایت کہ سکوت است آیت مقصود تو
--	---

ہن میا و ر این نشانرا تو بگفت	این سخن را در اندر دل نہفت
<p>اسی نشان کی بابت حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ تین روز تک بجز ذکر اللہ کے کوئی کلام نہ کرنا اور بجز ذکر اللہ کے اور تمام ابھی بڑی باتوں سے خاموش رہنا یہ نشانی ہو گی کہ آپ کو کبھی علیہ السلام کی ضرورت ہے اور ملنا چاہتے ہیں مذا آپ کو تین روز خاموش رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے حصول مدعا کی علامت ہے جو جو وقت آپ ایسا کریں گے اس وقت آپ کو متوقع رہنا چاہیے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہولین گے دیکھو ضرور اس نشانی کو کسی سے کہنا بھی نہیں اور اس بات کو دل میں ہی مخفی رکھنا یہاں تک حضرت زکریا علیہ السلام کا حقہ بیان کر کے پھر مضمون سابق کی طریت عود فرمائے ہیں۔</p>	<p>ایچہ باشد صد نشانماے ذکر کہ ہے جوئی بیابے از آکہ وانکہ سے سوزی مسحر کہ دریناز ہمو دو گر دنت باریک شد چون نہ کو قہا کبا نزلان رختہات سرفدا کردی وشتی ہمو مو چند پیش تیغ رفتے ہمو خود خون عشاق است ناید در شمار</p>
<p>این نشانها کویدشس مجون شکر این نشان آن بود کان ملک جاہ انکہ سے گرئی بشہلے دراز انکہ بے آن روز تو تار یک شد وانکہ دادی انچہ داری در نکات رختہا دادی و خواب و رنگ زو چند در آتش نشستی ہمو عود زین چنین بجا رکھا صد ہزار</p>	<p>ایچہ باشد صد نشانماے ذکر کہ ہے جوئی بیابے از آکہ وانکہ سے سوزی مسحر کہ دریناز ہمو دو گر دنت باریک شد چون نہ کو قہا کبا نزلان رختہات سرفدا کردی وشتی ہمو مو چند پیش تیغ رفتے ہمو خود خون عشاق است ناید در شمار</p>
<p>عرض وہ آئو الاخص یہ فکر کے مانند مرعوب نشانات تم سے بیان کرے جو کہ محو حصول مدعا کا امیدوار نہ لے ہیں لیکن معمول مدعا کے صرف یہ ہی نشانات نہیں ہیں بلکہ اور بھی سیکڑوں نشانات ہیں چنانچہ جس چیز کو تم حق سبحانہ سے طلب کرتے ہو اس کے ملنے کے یہ بھی نشانیاں ہیں کہ تم شبہ لے دراز میں اس کے لیے روئے ہو اور صبح کے وقت مل سوزی سے تضرع و زاری کرتے ہو اور حصول مدعا کے لیے حق سبحانہ سے التماس کرتے ہو اور یہ کہ تم بدو ن اس کے اس قدر غم و رہتے ہو کہ دن بھراری آنکھوں میں تاریک ہو گیا ہے اور ماسے غم کے شعلے کی طرح بھاری گردن تلی ہو گئی ہو اور یہ کہ جو چہ بھاریے پاس ہے تن من و من مطلوب پر تم نے سلو قربان کر دیا ہے جس طرح کہ اہل اللہ کیا کرتے ہیں اور تو نے اپنا سب سامان شادیا ہو بھاری فیض جاتی ہی ماسے غم کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا ہے اور تم تک مطلوب پر قربان کر دیا ہو اور کل کل کو مال کی طرح پٹے دے ہو گئے ہو جس طرح عود آگ میں جلتا ہو یوں ہی تم بھی آتش فرقت میں جلتے ہو اور خود کی طرح تلواری کے سامنے پیدہ سپر ہو گئے ہو یہ سب علامات ہیں وصال محبوب کے کیونکہ شہ نہونا چاہیے کہ جب وصال مطلوب کے یہ نشانات ہیں تو وصال گویا ناممکن ہو کیونکہ نہ یہ ہو گا نہ وصال ہو گا۔ اس لیے کہ یہ تو چند باتیں ہیں تم انہیں سے سب گھر گئے ابھی باتیں تو عشاق لاکھوں کرتے ہیں جکا احاطہ نہیں ہو سکتا اس مضمون کو تم کر کے آگے فرمائے ہیں۔</p>	<p>ایچہ باشد صد نشانماے ذکر کہ ہے جوئی بیابے از آکہ وانکہ سے سوزی مسحر کہ دریناز ہمو دو گر دنت باریک شد چون نہ کو قہا کبا نزلان رختہات سرفدا کردی وشتی ہمو مو چند پیش تیغ رفتے ہمو خود خون عشاق است ناید در شمار</p>
<p>چونکہ اندر خواب دیدی حال ہونا شب آن خواب دیدی روز شد چشم گردان کردہ در چپ و راست بر مثال برگ می لرزی کہ واسے</p>	<p>انکہ بودی از زویش سالیبا از امید آن دلست سرور شد کان نشان آن علامتا کجاست گر و دروز نشان ناید بجائے</p>

می دوی در کود و بازار و سرا
خواجہ خیرست ابن وادیت
گویش خیرست لیکن خیر من
کر بگویم یک گشام فوت شد
بنگری در روے ہر مرد و سوار
گویش من صبا ہے کم کردہ ام
دولت پائندہ با وائے سوار
چون طلب کردی بیدار نظر
ناگمان آمد سوارے نیک بخت
تو شدی ہیویش و اقتادی بلاق
اوجہ مے ہند درو این شوخیت
این نشان در حق اواباشد کہ دید
ہر زمان کزوے نشانے میرسد
ماہی بیچارہ را پیش آمد آب

چون کے کو کم گند کو سالہ را
گمشدہ اینجا کہ داری کیست
کس شاید کہ بد اندیش من
چون نشان شدت وقت موت شد
گودیت منکر مراد پوانہ وار
رویت جوے او آورده ام
رحم کن بر عاشقان معذور دار
جد خطا گند چنین آمد خبر
پس گرفت اندر کنارت سخت سخت
بے خبر گفت اینست سالوس و نفاق
اوند اندکان نشان وصل کیست
آن دگر را کے نشان آید پدید
شخص را جائے بجائے میرسد
این نشانہا تلک آیات الکتاب

جبکہ خواب میں تم نے یہ حالت دیکھی جس کی نگاہ رسون سے آرزو تھی تو یہ خواب دیکھ کر جب دن ہوا اور امید حصول مطلوب ہر
تھارادل کامیاب ہوا تو تم نے وہ این یائین دیکھنا شروع کیا کہ وہ نشانیاں اور علامتیں جو مجھے خواب میں معلوم ہوئی تھیں
ابان ہیں تم دیکھتے جاتے ہو اور تھارادل دھرتا جاتے کہ اگر دن ختم ہو جائے اور وہ نشانیاں نہ مین تو میری مصیبت ہے
تم پھاڑوں اور جنگل اور سراپوں میں ان نشانوں کی تلاش میں یوں دوڑ رہے ہو جیسے کیدک بچھڑا کھو گیا ہو اور وہ کو
دھوئے دھتا بچھڑا ہو لوگ ٹکڑے پٹیاں اور حواس باختہ دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیوں جناب خیر تو ہے یہاں تھاراکوئی شخص کم ہوا
ہے اور وہ تھارارشتہ میں کیا ہوتا ہے تو تم اس کے جواب میں کہتے ہو کہ جی ہاں خیر ہے مگر میں آپ سے اصل واقعہ بیان
نہیں کر سکتا اسکو بھی تک رہنا چاہیے اسلئے کہ اگر میں کہتا ہوں تو میری ایک نشانی جاتی رہیگی اور اس نشانی کا نتیجہ
ہو جانا میرے لیے موت ہے تو تم ہر سوار کی صورت غور سے دیکھتے ہو یہ دین خیال کہ شاید یہ وہی سوار ہو جسکی حکوشارش فی
حق اور وہ سوار تم کو غور سے دیکھتے ہوے دیکھ کر دھٹکا ہوا اور کہتا ہو کہ تو مجھے دیوانوں کی طرح کیوں ٹھوکتا ہو اس پر تم کہتے
ہو کہ ملیر ایک آدمی کم ہو گیا ہے میں اسے تلاش کرنے لگا ہوں جناب کو خدا ہمیشہ بادولت رکھے آپ خاتون عشاق پر
رحم کریں اور انکو معذور نہیں عرض جب تنہا بہت دھوئے دھتا تو وہ سوار نظر آیا اور آنا بھی چاہیے کہ چونکہ حدیث میں ہے
کہ جیسمانہ کسی کوشش کو ضائع نہیں کرتے اور وہ سعادت مند سوار دفعہ تیرے پاس پہنچا اور انکو آغوش میں لیکر
خوب دیا یہ دیکھ کر مایہ خوشی کے تم عجیب ہو گئے اور جسم سست ہو جانے کے سبب زمین پر گر پڑے جو شخص اس
راز سے واقف نہ تھا اسے آواز کے سننے شروع کیے کہ جی مکار ہے اور دعا باز ہے آخر نے کیا دیکھا اور یہ شور کس
بنا رہا ہے لیکن اس جاہل کو معلوم نہیں کہ یہ کسے وصل کا نشان ہے اور وہ کون ہے جسکے سبب یہ خورقہ ہوا ہے

اسی شخص کے حق میں نشانیاں ہو سکتی ہیں جسے اسکو پہلے دیکھا ہوا ہو جسے نہیں دیکھا اس کے لیے یہ نشانی نہیں ہو سکتی
عرض چون چون نشانیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں اور اس شخص کی جان میں جان آتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ مصلیٰ کو پانی مل گیا اور یہ نشانیاں اس کے لیے یوں ہی حیات بخش ہوتی ہیں جس طرح حارث بن کلیلہ وہ آیات شکی طر
ملک آیات الکتاب میں اشارہ کیا گیا ہو جب تم کو یہ مثال معلوم ہو گئی تو اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ نشانیاں عالم
سے حق سبحانہ اسکی یاد آتے ہیں جو روز است میں حق سبحانہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے اور وہی ان پر وجہ کر سکتا
ہے جو اس دولت سے بہرہ مند ہے لیکن جو لوگ اس سے بے بہرہ ہیں انکو اس سے کچھ بہرہ نہیں چلتا اور وہ ایسے
لوگوں کو احمق کہتے ہیں۔

پس نشانیاں کہ اندر انبیاست	خاص آن جانرا بود کو آشناست
----------------------------	----------------------------

اسی مثال سے تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ انبیاء میں جو نشانیاں ہوتی ہیں انکو وہی پہچانتے ہیں جنکو ان سے مناسب ہے اور
روز است میں انکو انکی واقعیت ہو چکی ہو تاکہ ہو چکر مولانا کو تاب نہیں رہی ایسے آگے معذرت فرماتے ہیں۔

این سخن ناصح بمباند و بیکار ذہار کے تواند کس شمر و مے شمارم بر گماے باغ را در شمار اندر نیک و بد سخن کیوں یا کہ سعد و شتری لیک ہم بعضہ ازین ہر دو اثر تا شود معلوم آثار قصدا طالع انگس کہ باشد مشتری وانکہ را طالع زحل از ہر شہر و گر نہ گویم آن زحل استارہ را بس کن کہ بیہودہ نازان آفتاب از کوکب وز سپہر بکران انجہ بردار دبدان مشغول شو جنبش اختر نیاید جز عقیق اذکر والہ شد شاہ ما دستور داد گفت اگر چہ پاکم از ذکر شما لیک ہر گز مست نظویر و خیال شاہ را گوید کہسے جولہ نیست	دل ندارم بے دلم معذور دار خاصہ آن کو عشق ازوے عقل بڑ مے شمارم بانگ کبک ز غرا مے شمارم بہر شدائے معن ناید اندر حصہ کس گر بشتری شرح باید کرد ہر نفع و ضرر شمہ مرا ہل سعد و محس را بشاو کرد از نشاط و سروری احتیاطش لازم آمد و رملہ راتش سوزد مر آن بیچارہ را آتش ناید بیک بارہ بتاب درد مے تے نور باندہ نشان وزد گر گرفتار ہا معزول شو بر ندارد آنکہ جز لطف رحیم اندر آتش دیدہ را زور داد نیست لائق مر مر القصور یا در نیاید ذات مارا بے مثال انجہ مدح است او گر آگاہ نیست
--	---

یہ گفتگو تا تمام اور بے شکائے نہ گئی وجہ یہ ہے کہ میں دل نہیں رکھتا یعنی میرا دل میرے بس میں نہیں اس لیے مجھے

زیادہ گوئی سے خند و بھوک و دوسری وجہ یہ ہے کہ نشانات وغیرہ دزون کے مانند یحید و نہایت میں آدمی جس طرح ذر و ذکوہ میں
 گن سکتا ہوں ہی میں بھی اچھا احاطہ نہیں کر سکتا اور وہ تو کسی طرح بھی نہیں گن سکتا جسکی عقل و عشق الہی غالب آگیا ہے کہ
 جب محبوب کا ذکر آئے ہے وہ اپنے خواص میں نہیں رہتا۔ بھلا کھو تو سہی میں کہیں باغ کے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں اور میں کوئی
 اور چکر و زون وغیرہ کی آواز دوں تو گن سکتا ہوں ہرگز نہیں اور وہ شمار میں نہیں آسکتے لیکن میں نے فی الجملہ بصیرت کے لیے
 جقدر مجھ سے ہو سکے بیان کر دیے مثلاً زحل کی خوشنیں اور مشتری کی سعادتمین احاطہ شمار میں نہیں آسکتیں لیکن ان
 دونوں کے بے انتہا آثار و خواص میں سے بعض کا بیان کر دینا ضروری ہو تاکہ ان کے منافع سے متفع اور ضرر سے محفوظ ہو سکیں
 اور تاکہ جو لوگ ان سعید و خوش ستاروں سے تعلق رکھتے ہیں انکو فی الجملہ ہمارا خدا و قدر پر اطلاع ہو جاوے مثلاً یہ کہ جس
 شخص کا طالع مشتری ہو تلہ ہے وہ خوش و خرم اور باعزت و جاہ ہوتا ہے اور جس کا طالع زحل ہو تو اسکو بچنے کا مون میں
 بڑا یوں سے احتیاط کرنی ضرورت ہو پس اگر یہ فرض ان آثار سے واقف بھی ہوں اور متفقہ بھی ہوں تو میرا فرض
 ہو کہ میں اس شخص کو مطلع کر دوں جس کا طالع زحل ہے کہ میں اسکو نہ تھلاؤں تو زحل اسکو اپنی آگ سے جلا دیگا۔ اور
 اسکو بھی نقصان پہونچائیگا اس بیان سے چونکہ ظاہر اعتقاد تائید کو ایک ظاہر ہوتا ہے اسلئے مولانا کو تہیہ ہوتا ہے اور
 اسکی ترویج فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے یہود ہیں اس فضول گوئی کو ختم کر گیسوا زحل کی مشتری مبادا آتش فہر آہی
 کو اشتعال ہوا اور مجھے بھونک کر رکھ دے تو شر و فحش سحانہ میں جنکی یہ شان ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک دم میں ستاروں کو بھی
 خاک کر سکتے ہیں اور نہ اونکا توانائی رہ سکتا ہے اور نہ شان سکتا ہو بلکہ وہ آسمان کو بھی خاک کر سکتے ہیں حسین یہ موجود ہیں پس اس
 خود گفتگو کو چھوڑ اور ہمیں مشغول ہو جسکا کوئی نتیجہ ہو یا فی تمام پتوں کو چھوڑ دینا چاہیے حرکات کو ایک حصے بے نتیجہ ہیں اور پھر آؤ
 بانیہ حصے جن سبحانہ کی عنایت ہو اسکو حاصل کر نیکی کو شکر اور اسکو حاصل کر نیکی طریقہ یہ ہے کہ ذکر الہی میں مشغول
 ہونا چاہیے جسکی اسنے ذکر اللہ فرما کر چکا اجازت دی ہو اور اس طریقہ سے اسنے آتش شہوت و غضب میں مبتلا ہو کر
 حالت میں چھپائے قلب کو نور بصیرت و معرفت عطا کیا ہو چونکہ اسکا بیوراف نام ہے اسنے فرمایا ہے کہ اگر چہ میں تھائی
 تسبیح و ذکر سے پاک ہوں کیونکہ تمہارا ذکر تسبیح تشبیہ کی آمیزش سے پاک نہیں اور میں صورتوں سے منزہ اور مبرا ہوں
 لیکن میں بانیہ تمکو اجازت دیتا ہوں کیونکہ تمہارا قانون جنکی بنا محض حیرت و شفقت ہو یہ ہے کہ ہم کیواسی استعداد
 سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور عام لوگ تصور و خیال میں گرفتار ہیں اسلئے وہ ہکو بے مثال اور تصور کے نہیں جان
 سکتے بلکہ وہ ہمارا تصور اپنی اپنی استعداد کے موافق صورتوں اور خیالوں کے ضمن میں کرتے ہیں اسلئے یہ تسبیح و
 تقدس بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کی تعریف میں کہے کہ وہ جلا مہ نہیں بھلا یہ بھی کوئی تعریف ہو ہرگز نہیں لیکن وہ
 اس تعریف کی حقیقت نہیں جانتا اسلئے اگر تاہو کہ میں نے بادشاہ کی تعریف کی اسکے بعد قصہ بیان فرماتے ہیں جن سے
 اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ قبول ذکر کیلئے خلوس ضروری ہو اگر الفاظ نامناسب ہوں اور اچھا استعمال بنا ہوجات
 لیا گیا ہو تو کچھ مضرت نہیں۔

شرح شبیری

آیت ان صبح باء کم غوراً من فلسفی معاند کا اہمکار

حقیر نے اطمینانی ایک قاری قرآن شریف میں سے آیت مادم غولاً (جسکے معنی ہیں) بند کردون میں پانی کو پھر صبر اور فرماتے ہیں کہ اوس آیت کا یہ مطلب ہو کہ۔

آیت را اطمینانی پانی کو فائدہ و نفع پوشیدہ کردون اور چھوٹے کو خشک اور خشکستان کردون۔
آیت را اطمینانی پھر ایک جگہ سے کون دوبارہ بارہا نکالے سولے مجھے بدل اور افضل و خطر کے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پانی کو خشک کردین تو پھر ہمارے سوا کون ایسا قادر ہے جو اسے جاری کرے اور کہیں سے لے آوے وہ قاری صاحب تو یہ پرہیز ہے تھے اور ایک فلسفی صاحب وہاں کو جا رہے تھے اسکو فرماتے ہیں کہ۔
فلسفی اطمینانی ایک فلسفی منطقی ذیل مکتب کی طرف سے اسوقت گذر رہا تھا۔

چونکہ اطمینانی جسکے اوس فلسفی نے اس آیت کو اوس قاری سے آواز بلند سے سنا تو بولا کہ ہم پانی کو کتنی کدال سے بحال لادین گے اور بولا کہ۔

ما بر ختم اطمینانی ہم پہلے کے زخم سے اور کھڑائی کی تیزی سے پانی کو پستی سے اوپر لے آئیے گے (حق الناس سے بھاگ کر ایک حد میں تک پہنچے ہو جاؤ گے اور ہمارے نکال لاؤ گے) آخر یہ نتیجہ ہوا کہ۔

خشب اطمینانی رات کو سویا تو ایک شیر مرد کو دکھا دئے ایک طباخچہ مارا اور اسکی آنکھیں اندھی کر دیں۔

گھٹت اطمینانی اس شیر مرد نے کہا کہ اس آنکھ کے دونوں چھوٹے سے لے شیخی کھڑائی سے تو یہ نکال لے اگر صادق ہو تو یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ اوسے تو اس پانی ظاہری کو کہا تھا کہ ہم کدال وغیرہ سے نکال لیں گے اب چشم کو کھولا ہی کہا تھا اسکا جواب یہ ہو کہ یہاں کدال وغیرہ سے بھی مراد یہ کدال متعارف نہیں ہو بلکہ مراد یہ ہو کہ آلات کدال کے لیے متعارف ہیں اور کدال میں لاوا دوان سے اس آب کو جاری کر لے اللہ پر اوسے خدا پناہ میں رکھے عذاب اللہ تعالیٰ اور عذاب اللہ تعالیٰ اور نقصان دہ شے ہو کہ اس سے نقصان ظاہری و باطنی دونوں میں اسے اللہ مجھے گناہ سے بچا دے اہمیت دے اور اپنی اور اپنے اولیاء اور انبیاء کی محبت دے آمین یا رب العالمین۔

اور اول اطمینانی صبح کو جگا تھا تو دونوں آنکھیں اندھی دیکھیں اور نور فائض کو دونوں آنکھوں سے غائب پایا تو دیکھ لیا کہ اوس بے ادبی کی کس قدر سخت سزا ملی ہے اُسے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

گرتبالیہ کے اطمینانی اگر یہ روتا اور استغفار کرتا تو نور کیا مواحق تعالیٰ کے کرم سے ظاہر ہو جا یا مطلب یہ کہ اگر اس گستاخی سے توبہ کر لیتا تو گناہ معاف ہو جاتا اور عذاب زائل ہو جاتا اُسے فرماتے ہیں کہ۔

لیکٹ اطمینانی لیکن استغفار بھی قدرت میں نہیں ہو اور توبہ کا ذوق ہر مرتبہ کا چھوٹا نہیں ہو مطلب یہ کہ وہ توبہ تو کر لیتا مگر توبہ بھی تو اختیار میں نہیں ہو توبہ بھی تو جب ہی نصیب ہوتی ہو جبکہ توفیق ہوا سلیکے کہ توبہ کتنے ہیں کسی فعل پر قلب کے متغفل اور نادام ہونی کو تو اگر بالفرض و الحال مان لیا جاوے کہ زبان سے کہنا اسکے اختیار میں ہو تو اس انفعال اور غلامت کو کہنا سے لاویگا کہ جو توبہ کیلئے جزو عظیم ہوا سلیکے کہ گناہ کرنے سے اول قلب پر سیاہی پڑتی ہو یا خشک کہ حق تعالیٰ سے غایت بعد ہو جاتا ہو اور پھر بھی اگر اوپر اصرار ہوتا ہو تو نوحہ باشد حق تعالیٰ سے عتاب اور بغض ہو جاتا ہو و العیاذا باللہ بہت سخت بات ہو حق تعالیٰ ہی اس سے بچا دین توفیق سکتا ہو لہذا گناہ کر کے یہ سمجھنا کہ توبہ کر لین گے بڑی غلطی ہے اسلیکے کہ بعض مرتبہ توبہ نصیب نہیں ہوتی اور اوس حال پر خاتمہ ہو جاتا

اور کافر تباہ و العیاذ باللہ گناہ ذرا سا بھی بہت بری شے ہے جیسا کہ الگ کی چکاری کہ اگر بہت سی الگ ہو تب تو وہ کپڑے میں رکھتے ہی سب کو جلا جو کھٹاک کر دیگی اور اگر چھوٹی سی چکاری ہے تو وہ اگرچہ تھوڑی دیر میں جلا دیگی مگر جلا دیگی تو ہاں اگر اس کا مقدار کم کر دیا گیا کہ مثلاً اوپر پانی ڈال دیا گیا تو بیشک وہ آگ سے بڑھنے پا دیگی اس طرح گناہ کی حالت ہے کہ اول مرتبہ وہ بہت چھوٹا قلب پر داغ ہوتا ہے لیکن جب وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا مقدار کم تو بے نہیں کیا جاتا تو وہی ہلک ہوجاتا ہے۔ اسی طرح چونکہ اس قسمی کاغذ غایت درجہ کو پہنچ گیا تھا اسلئے اوکو بھی توفیقِ قویہ کی نہ ہوئی۔ خود باللہ منہ تک اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

رشتہ شش اشغال الخ یعنی رشتہ اعمال اور اخلاقیات کی خواست کی وجہ سے توبہ کا راستہ اس کے دل پر بند ہو گیا تھا۔ دل کے سختی الخ یعنی دل تو سختی کی وجہ سے پتھر کی طرح ہو گیا تھا تو توبہ اس کو کھیتی کے لیے کب طرح پھاڑے۔ مطلب یہ کہ اگر قلب میں کبھی بھی صلاحیت و نرمی ہوتی تو ضرور توبہ سے کام چل جاتا مگر جب عناد اور قساوت قلب انتہا درجہ کو پہنچ گیا تھا تو اس میں وہ بیماری تو بڑی کیا اثر کرتی۔ اور کس طرح انوار کو پیدا کرتی آگے فرماتے ہیں کہ۔ چونکہ شیعی الخ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح کون ہے کہ جو دعا سے پہاڑ کو کھیتی کے لیے نرم کر دے کسی پتھر کی طرف اشارہ ہے جو کہ نظر سے نہیں گذری کہ حضرت شعیب کی دعا کی برکت سے پہاڑ قابل کھیتی کے ہو گیا تھا تو فرماتے ہیں کہ ویسے مبارک اور برگزیدہ نفوس کہان میں کہ جو اس قساوت قلب کو دور کر کے نرم کر دیں اور انوار و معارف کو قلب میں بھر دیں جب کوئی ایسا نہیں ہے تو توبہ کس طرح نصیب ہوتی آگے ایک اور مثال اسی کے مثل فرماتے ہیں کہ۔

از میان رو اعتقاد الخ یعنی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے اعتقاد اور نیاز کی وجہ سے ایک امر سخت اور محال ممکن ہو گیا۔ مطلب یہ کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ اعتقاد ہیچہ تھا اسلئے آگ گلزار ہو گئی جو ایک محال اور غیر ممکن بات تھی تو یہ صرف ایسے تھا کہ اور کمال طلب مبارک نرم اور چونکہ قائلے سامنے عاشق عاشق تھا اور فرماتے ہیں کہ یا بڑا زیورہ الخ یعنی یا کہ مقفوس بادشاہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے ایک سخت زمین قابل زراعت اور بار و محصول ہو گئی تھی کہ اوس محصول وغیرہ وصول ہوتے گا تھا مطلب یہ کہ مقفوس بادشاہ نے جبکہ سوال کیا کہ دعا عاجزی کی تو اس کی یہ برکت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک بجز زمین قابل زراعت ہو گئی۔ یہایت بھی کہیں نظر سے نہیں گذری۔ مقفوس ایک بادشاہ ہے جس نے کہ قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کی تھی مگر مسلمان نہ ہوا تھا تو یہ ساری برکتیں عاجزی اور انکساری اور نرم دلی کی پڑا آگے فرماتے ہیں کہ۔

پچھینش عکس الخ یعنی اس طرح جس کے اسکے انکار پر سوتا بنا ہوا دو اصل طرح ڈالنی ہو جلتے مطلب یہ کہ قلب قاسی اور جھٹکا دعائی کر دے تو اس کا بھی اثر آتا ہے جتنا اس کو چھوڑ کر توبہ سے انوار ہوتے تو جس قدر دہی دعا ہلک اور نقصان ہوتی ہے کہہ رہا ہے مسیح الخ یعنی یہ دعا سچ کو کہنے والی ہوتی ہے اور چال قابل کو بھی تیرا دکر دی کر دیتی ہے مطلب یہ کہ اس کا اثر آتا ہے جتنا کہ کہ جائے انوار کے ظلمت پیدا ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ۔

ہر دے را سجده الخ یعنی ہر دل کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور مزدوری رحمت ہر فرد کو حصہ نہیں ہے مطلب یہ کہ اصل یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر کہا ہے کہ لیک استغفار و مذہبیت الخ عاجزی اور توبہ کی طرف

نہیں ہے بلکہ بہت سارے کی مثل مشہور ہے کہ جسکو پایا چاہے وہی سہاگن نہ لہذا اس بھروسہ پر کہ توبہ کر لینے ہرگز گناہ
مٹ کر دے ایسے کہ معام بہین کہ حقیقت توبہ نصیب ہو یا نہ ہو اور وہ انفعال قلبی جو کہ توبہ میں اصل مقصود ہے حاصل ہو
یا نہ ہو آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

میں نے پیشین آن الخ یعنی اس بھروسہ پر جو ہم دگناہ ہرگز مٹ کر دے کہ توبہ کر دے اور نہ آہ و گناہ ایسے کہ۔
میں بتا دیتا ہوں الخ یعنی توبہ کیلئے ایک شخص کی ضرورت اور ایک بارش کی ایسے کہ توبہ کی شرطی برق اور سحاب آتی ہے۔
مطلب یہ کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اتراق و انفعال قلبی مع تحریک لسان کے ہو اسباب ظاہری بھی ہوں اور اسباب باطنی
کہ تحریق قلب اور زماست اور انفعال ہے ابھی ہوں اور یہ اختیار میں نہیں ہے پھر کس پوتہ پر اور کس بھروسہ پر گناہ کر گئے
ہو۔ آگے اسی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

آتش و آب الخ یعنی پانی اور گرمی سیوہ کی جنگ کے لیے ضروری ہیں اور اس طریقہ کے لیے ابر و برق ضروری ہے جب تک عرات
اور پانی دونوں درخت کو نہ پہنچیں اور سوقت تک سیوہ پختہ ہی نہیں ہو سکتا جیسا کہ ظاہر ہے پس اسی طرح قلب کے کرنے
کے لیے اور اخلاق حمیدہ کے پختہ کرنے کو اور قلب کی قساوت کے دور کرنے کے لیے بھی ایک گرمی اور دوسرا پانی کی ضرورت ہے
اور وہ گرمی تو تحریق قلب ہے اور وہ پانی اس کے یوگریر اور آب شہم ہے جب گناہ پر انفعال ظاہری اور باطنی دونوں ہو گئے تو
آتش یعنی ترقی ضرور حاصل ہوگی۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

تا بتا شد برق الخ یعنی جب کہ دل کی طین اور دونوں انگھوں کا پانی نہ ہو حصہ اور سختی کی آگ کیا بیٹھ سکتی ہے مطلب وہی کہ جب تک
انفعال کلی نہ ہو اور سوقت تک قی تعالیٰ کو غصہ اور سختی کی آگ کب بجھ سکتی ہے آگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ۔
تا بتا شد گرمی الخ یعنی اس صاحبزادے جب تک ابراگر یہ طرے نہ ہو اور جب تک کہ برقی کا خندہ نہ ہو یعنی خود برق ہی
نہو اس کے خندہ سے مراد اذکی چمک ہے مطلب یہ کہ جب تک ابر و برق نہ ہو۔

کے بروید یعنی برق الخ یعنی ذوق وصال کے سبرے کب جم سکتے ہیں اور آب زلال کے چستے کب جوش مار سکتے ہیں مطلب یہ کہ بہار
کب آسکتی ہے جب تک کہ بارش نہ ہو۔ اسی طرح قی تعالیٰ کا جوش کب حاصل ہو سکتا ہو اور اذکی رحمت کے چستے کب جوش
مار سکتے ہیں جب تک کہ عصیان پر انفعال کلی نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

کے گلستان راز الخ یعنی گلستان چین سے کب راز کہے اور نقشہ سمن کے ساتھ کب عہد باندھے۔
کے خیار کف کشاید الخ یعنی کب خیار دعا کے لیے ہاتھ کھولے اور کب کوئی درخت میدہ کو جھاڑے۔
شکوہ آستین الخ یعنی کب شکوہ آستین پر نشان کو ایام بہار پر جھاڑا مشعر دعا کرے۔
لے فرورد لاہ را الخ یعنی لالہ کا شہن خون کی طرح کب چمکے اور پھول تھیلی میں سے سونا کب نکالے مطلب یہ کہ غم سے
شگفتہ کب ہو سکتا ہے اگر بہار نہ ہو۔

کے بیابان فیل الخ الخ یعنی کب فیل آدمی اور پھول کو سوسگے اور کب فاختہ طالب کی طرح کو کو کرے جو کہ کو کو کے معنی
ہیں کہان کہان ایسے اور سکو طالب سے تشبیہ دیدی کہ گویا مطلوب کو تلاش کر رہی ہے۔

لے لک لک الخ یعنی لک لک کہے جان سے آگے لطیف فرماتے ہیں لک لک کیا ہو تلبہ اللک
لک لے ستخان مطلب یہ کہ وہ لک لک کہتا ہے اور اس کو معنی ہیں کہ اللک لک لے اللک لک تیرا ہی ہے۔

کے نمایہ خاک، یعنی خاک پوشیدہ اسرار کو کب ظاہر کرے اور بلخ آسمان کی طرح چمکدہ کرب ہو تو یکایک ہلین اور شارب تک کہ بارش نہ ہو اور بجلی نہ چمکے اور سوقت تک ہرگز بجلی ظاہر نہیں ہو سکتے اسی طرح جب سوقت توبہ کے اندر محرق قلب نہ ہو اور آگہ سے آتشو جاری نہ ہوں اور سوقت تک انوار و فیوض و برکات کب حاصل ہو سکتے ہیں توبہ کی برکت تو اسی کو نصیب ہوگی کہ توبہ کی حقیقت کو بجالایا ہو اور عصیان پر بارش کی طرح آئینہ بہائے ہوں اور بجلی کی طرح قلب تڑپا ہو اور صلا ہو اور بے گل ہو اور جب تک یہ نہیں ہے اور سوقت تک سرگرداؤں کی حقیقت اور اس کے برکات تک حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

از کجا اور وہ اندام یعنی یہ سارے ملے کہاں سے لائے ہیں یہ سارے ایک کرم ریم کے پاس سے لائے ہیں مطلب یہ کہ اوپر جو بارخ و بہار کو بیان کیا گیا ہے اور مختلف الوان بیان کئے گئے ہیں کوئی کسی رنگ میں ہے اور کوئی کسی میں یہ سب کے سب حق تعالیٰ کی دین ہے۔ بس وہاں سے ملے ہیں اور یہ سب عطائے حق ہے اور فرماتے ہیں کہ۔

الہن کما افہما الخ یعنی یہ لطافتیں ایک ایسے مجذب کی نشانیاں ہیں کہ اوپر ہر دم سیکڑوں جانین خدا ہیں کہ ان نشانہوں سے اس کی ذات پر استدلال ہوتا ہے اور مصنوعات کے دیکھنے سے کمال صانع اور وجود صانع پر استدلال ہوتا ہے مگر ان استدلال کرنے والوں میں بھی فرق ہے۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

آن شود مشا و الجمیع نشانی سے توفہ خوش ہوتا ہے کہ جسے بادشاہ کو دیکھا اور جب اس کو نہ دیکھا تو اس سے متنبہ نہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مصنوعات صانع کے وجود اور کمال پر دل نہیں لیکن استدلال کرنا تو ان میں فرق ہے۔ اس کی ایسی مثال یہ کہ ایک شخص نے بادشاہ کو دیکھا ہو اور اس کے بعد وہ اس کی تصویر کو دیکھے۔ تو اس شخص کے سامنے باطل وہی فوج ہے جو بادشاہ کو دیکھ کر رہا ہو اور اس سے توجہ پر لا کھوں احسانات کیے ہیں وغیرہ تو ایک غرض کہ اوپر تو ایک وحدتی حالت ہوگی اور چند خوش ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جسے بادشاہ کو نہیں دیکھا بلکہ آج اول مرتبہ اس کی تصویر دیکھی تو وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر نقش و نگار ہیں اور دیکھے گی کہ اس کی بل کس قدر اچھی ہے۔ وغیرہ فلک گراؤ اس کو اس کے دیکھنے کو کوئی لطف خاص حاصل نہیں ہوا اور وہ اس پہلے شخص پر ہنسے گا کہ بھلا دیکھو کہ اس میں کیا رکھا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کی یہ حالت ہوگئی مگر افسوس کہ اس کو ان اعلیٰات اور احسانات کی خبر بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف اس کی ظاہر تھیں ہی کو دیکھ رہا ہے اس کے اوصاف و کمالات پر مطلق نظری نہیں ہے بلکہ سطح پر نظر کرتا ہے حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکا ہو اور فنا ہو چکا ہو وہ تو ان مصنوعات کو دیکھ کر جہین آجا ہوگا اور کہے گا کہ حق حسن خوش دارد تو زبان آجھکا کر رہے بغیر حکم فرماتے ہیں کہ جسے چاشنی وصل چھٹی ہو وہ ان چیزوں سے لطف حاصل کر سکتا ہے ورنہ دوسرے کو کیا خبر ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں کس پر دل ہیں وہ تو ان چیزوں کی خوبی کو دیکھے گا۔ اور دوسری خوبی کا کہ نہ ملے گا کی خوبی کو دیکھے گا تو ان میں بھی فرق ہوگا وہ ظاہر ہوگا ہی ہو تو ان کے روح آئیں گے گواہی اس شخص کی روح خوش ہوگی کہ جسے اللہ کے واسطے رب کو دیکھ لیا اور چو داوست ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ان مصنوعات کے دیکھنے سے اس کی روح خوش ہوگی اور وہ خوش دان ہوگا کہ غفلت نہ کیا ہو چکا ہو اور حق تعالیٰ کو توجہ سے دیکھ رہا ہو کہ اس کی آتشنا سوزی ہے کہ اللہ تعالیٰ شراب کی کو وہ پچان سکتا ہے کہ جسے شراب پی ہو اور جب پی ہی نہ ہو تو وہ کیا تمیز کر سکتا ہے کہ اس نے جسے حق تعالیٰ کی تخلیقات و انوار کو دیکھا ہو اور جس کو قرب حاصل ہوا ہو وہ تو نشانہوں سے پہچان لے گا

کہ یہ اوکی نشانی ہے اور جسے کہیں دیکھا ہی نہ ہو بلکہ کبھی باس بھی نہ چھکا ہوا دسکو کیا خبر کہ یہ کیسی نشانی ہے اور کس پر دل ہے
 ہاں خود اوس نشانی ہی میں کچھ توڑی بہت خوبی بیان کر سکتا ہے ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ۔
 زانگہ حکمت الخیرینی اسیلہ کہ حکمت مومن کے لیے کم شدہ چیز ہے مثلاً اوس دلالہ کہ کہ بادشاہ کو بتلانے والی ہی حدیث میں
 ہے کہ کلمتہ احمی ضالہ المومن توصیل طرہ سوکن سامنے جب کوئی کلمہ حق کہا جاتا ہو تو اُس کا قلوب فوراً دسکو قبیل کر لیتا ہے
 اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے بھی دل ہی میں تھا لیکن ذہول تھا ورنہ اگر پہلے سو دل میں نہ ہوتا تو کبھی اس کا تصدیق کرنا
 اور اوسکو مان لینا اسکا بھی حق تصدیق تو اسی شے کی ہوتی ہے جو کہ پہلے سے معلوم ہو۔ اسی طرح آیات حق کو دیکھنا ذات حق
 پر دلالت ہوتی ہے۔ اور وہ پہلے سے بھی طلب میں تھی مگر اوس ذہول ہونے کی وجہ اتفاقات تھا اور جبکہ کوئی نشانی سامنے آگئی تو
 اب فوراً اُس ذات کی طرف توجہ ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہی کلمہ جسکو روز راست دیکھا تھا۔ اور یہ بات مسلمان کو حاصل ہے۔ اسیلہ کہ
 جن کو ذہول کم ہوتا ہے اور کھوف آیت دیکھنے سے اتفاقات ہو جاتا ہے۔ اور جن کو ذہول نیا دہ ہوتا ہے اور کوزبان سے کھدینے سے
 تہہ ہو جاتا ہے۔ اور فوراً اسطون اتفاقات ہو جاتا ہے۔ تو اگر پہلے سے ذات کو جانتے ہیں تو یہ اتفاقات آخر کسی طرف ہے
 غرض کہ اختلاف استعداد و اختلاف ہوتا ہے ورنہ یہ حالت تمام مسلمانوں کو اندھا م ہی خوب سمجھ لو۔ آگے ایک اور مثال دیکھیں
 جو کما خلا صدیقہ کہ مثلاً کلو کسی کام کی ضرورت ہے اور اُس کے لیے تم دعا میں کہہ رہے ہو اور اوکی طلب میں بہت ہی چین ہو
 حتیٰ کہ جب تم رات کو سوؤ تو ایک شخص اگر کلو بشارت دے کہ تمہارا کام مل ہو جاتا ہے اور میرے اس قول کے صحیح ہونے کی
 علامت ہے کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو کہ کل ہی صادق ہو گئی میں اگر وہ صادق ہو تو میرے اس قول کو بھی صحیح ماننا
 ورنہ غلط سمجھنا اور وہ یہ ہے کہ کل صبح فلاں شخص جو کہ ایسی ایسی صورت کا ہو گا تمہارے سامنے آوے گا اور غلط ہوا
 بھی ہو گا اور جب تمکو دیکھنا تو میں سنا بھی اور تم سے جھگڑ بھی ہو گا۔ اور جب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تم کل کو اس خواب
 کو اگر کسی کے سامنے ظاہر بھی کرنا چاہو گے تو ظاہر کر سکی گے اور تمام باتیں کر و گے مگر جب اوسکو زبان پر لاؤ گے فوراً
 زبان بند ہو جائیگی وغیرہ غرض کہ اوسے خوب نشانیاں بتائیں اب جو صحیح ہوئی تو اوس علامت کی تلاش میں چلے یا نہ کہ
 تلاش کرتے کرتے دھل بھی گئے اور ساری نشانیاں پوری ہو گئیں تو اب تمہاری یہ حالت ہے کہ کوئی شے ہو اور مائے خوشی کو پہولے
 نہیں سماتے تم کو اس پر وجہ ہے کہ بے نشانی تو پوری ہو گئی ہے اب مقصود بھی حاصل ہو چکا ہے لیکن دوسرا شخص جسے
 یہ نشانی نہیں دیکھی وہ تمہاری اس حالت پر تعجب کرے کہ یہ تو مثل دوسروں کے ایک سوار ہے پھر اوسکو دیکھ کر اسکی
 یہ حالت کیوں ہے۔ تو اگر کلو اوس کا تعجب معلوم ہو تو تم اوس سے یہی کہو کہ میں کیسے کمزورم مگر خوشی بڑ
 توجہ دانی کہ درین پر وہ بے سود اگر وہ اسی طرح جن کو قرب حق نصیب ہے وہ ان مصنوعات کو دیکھتے ہیں
 اور اور انکے لیے یہ چیزیں آئینہ جمال حق ہوتی ہیں اور دوسرے کے لیے حسن ظاہر ہی ہوتا ہے۔ اوسکو اُس
 ذات کی کیا خبر کہ جس پر انکی دلالت ہے اب اشارے سے سمجھ لو کہ فرماتے ہیں کہ۔
 تو میں نے خواب الخیرینی تم خواب میں ایک خوش لقا کو دیکھو کہ وہ تمکو ایک وعدہ اور ایک نشانی ہے۔
 کہ تم اوس خواب میں کہ مراد یہی حاصل ہوگی اور نشانی یہ ہے کہ کل کو تیرے سامنے فلاں آوے گا۔
 ایک فشاں آجھ الخیرینی اور ایک نشانی یہ کہ وہ سوار ہوگا اور ایک نشانی یہ کہ تمکو کنا رہن دیگا۔
 ایک فشاں فک الخیرینی ایک نشانی یہ کہ وہ تمہارے سامنے بیٹے گا اور ایک نشانی یہ کہ وہ تمہاری سامنے آجھانے گا

جی نشانی ایک الخیالی یہ کہ یہ خواب ہوس کی وجہ سے جب کل بڑی تو کسی سے تم کہہ نہ سکو گے اس حوالہ سے کہ یہ کہ جسے عجیب خواب کے بیان کی ہوس ہوتی ہے اس طرح اس کو بیان ہی نہ کر سکو گے اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ وہ ایک الاطعم الناس شیوا یا مالا مفرأ اسکے معنی تحقیق میں ہی کہتے ہیں کہ بات کر نہ سکو گے پھر شیعہ و تہلیل کے اور کسی بات پر قادر ہی نہ ہو گے۔ آگے مولانا بھی اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ۔

زبان نشان با والد الخیالی ہی نشان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد سے بھی کہتے تھے کہ تین روز تک تم نہ بول سکو گے مطلب یہ کہ یہ نشانی کوئی نئی نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت ذکر یا علیہ السلام کے لیے ہی نشانی فرمائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ۔

اس شب خامش الخ یعنی تین رات تک اس اپنی نیک و بدگیا موش رہنا یہ نشانی ہو گئی علیہ السلام آپ کے پاس آجیگے اور حکم ہوا صحت کہ۔

وہ مزان سدا الخ یعنی تین روز تک بالکل گفتگو مت کرنا کہ تمہارے مقصود کے حصول کی نشانی سکوت ہی میں سیطرہ دے گا جس سے تم کہہ نہ سکو اس بات کو تم کسی کے سامنے کہہ نہ سکو گے آگے اسی کو فرماتے ہیں اور پھر جسکے طرف فتویٰ ہیں جن میں آیا اور میں الخ یعنی اس نشانی کو بہر گریبان مت کرنا اور اس بات کو دین میں پوشیدہ رکھنا۔

پہن نشا ہذا الخ یعنی وہ یہ نشانیاں تجھے شیرینی (اور محبت) کے ساتھ ہوا دیے کیا ہیں اسی اور یہ کہ ان نشانیاں بتاؤ کہ وہ کون سے ہیں نشان ان الخ یعنی اس بات کی نشانی ہو کہ جو ملک و جاہ تم ڈھونڈ رہے ہو اس کو حق تعالیٰ کے یہاں سے پاؤ گے۔

الخ کوئی گرتی الخ یعنی وہ مقصود کہ تو پاس لے، ورازا توں کو رہا تو اور وہ کہ تو صبح کو عاجزی سے ادا کر لے، جلتا ہے واکھڑے آن الخ یعنی وہ کہے اسکے تیرا دن تاریک ہو گیا ہے اور اسکے کی طرح تیری گردن باریک ہو گئی ہے۔

واکھڑا دوی الخ یعنی وہ مقصود کہ ادا کر لے، اتوں جو کچھ رکھا تھا زکوٰۃ میں ویدیا پیش پاک بازوں کی زکوٰۃ کے مطلب یہ کہ جسکی طلب میں تونے اپنی جان اور مال سب خرچ کر دیا ہے۔

رختا دوی الخ یعنی اسباب دیدن اور زندہ اور چہرہ کارنگ اور سر کو زندہ کر دیا اور بال کی طرح دہلا ہو گیا۔ چند راقش الخ یعنی کتنی ہی بار تم ادا کر لے، آگ میں عود کی طرح بیٹھے ہو اور کتنی ہی مرتبہ خود کی طرح تموار کے سامنے گئے ہو

مطلب یہ کہ اوسکی طلب اور تلاش میں طرح طرح کی تکالیف اور تکالیف میں برداشت کی ہیں آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

خبریں میں بجا کر گیا الخ یعنی اسی لاکھوں مصیبتیں عشاق کی خصلت ہوتی ہیں جو کہ ظاہر میں بھی نہیں آسکتیں مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ کہ جو کہ تیرا وہ مقصود حاصل ہو گا کہ کسی وجہ تو نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں جس وہ تو یہ کہہ چکا اور تجاری اگر کھل گئی اب فرمائی ہیں

چونکہ اندر الخ یعنی جبکہ تو نے خواب میں ان احوال کو دیکھ لیا جسکی آمد و رفت میں تو بہ سون سے تھا۔ چونکہ شرب الخ یعنی جب رات کو یہ خواب دیکھا اور دن ہو گیا تو اسکی امید سے تیرا دل فرودہ کی طرح ہو گیا۔

چشم گردان الخ یعنی تمہنے داپنے بائیں نگاہ پھر انا شہر ص کے کی کہ وہ نشان اور وہ علامت کہاں ہیں مطلب یہ کہ اب اوسکی تلاش شروع کی۔

بر نشاں برگ الخ یعنی تم تپے کی طرح کانپ رہے ہو کہ کہیں ایسا ہو کہ دن گذر جائے اور نشانی پوری ہو جس عشق میں تیرا رہا تھی تے تھوڑی دیر تو تم ہی تم دور ہے ہوگی میں اور با با میں اور سر لے میں اور شخص کی حرج کہہ چکا پھر کہو گیا ہو۔ مثال اتفاق

یہ مطلب یہ کہ اوسکی تلاش اور جو جن تم بہت ہی سرگردان اور چیران پھرتے ہو اور اسوقت تم سے کوئی یہ کہے کہ خواجہ خیر مست الخ یعنی میان خیر سے یہ دور دھوپ کیوں ہے اور بیان کیا کھو گیا ہے اور کسی تلاش ہے۔
 گویش خیر الخ یعنی تم اوس سے کہو خیر لیکن میری یہ کوئی شخص سو کر میرے نہیں جان سکتا۔ اسلئے کہ اگر جو کہم الخ یعنی اگر کتا ہوں تو ایک نشانی فوت ہر جا دی اور جب نشانی فوت ہوگی تو موت کا وقت ہو گیا مطلب یہ کہ چونکہ ایک نشانی یہ تھی کہ کسی سے کہہ رہو گے تو اگر میں کہہ دیا تو معلوم ہر جا دیگا کہ یہ نشانی غلط تھی اور جب معلوم ہوا تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مقصود بھی حاصل نہ ہوگا۔ اسلئے پھر تو میری موت کی اور پھر تو میری نمونیت بجا دی اور میری جان بکری بنگری اور گو الخ یعنی تو ہر مرد سوا کہ منہ کو دیکھے تو وہ تجھے کہے کہ تجھ دیوانے کی طرح کیوں دیکھتا ہو مطلب یہ کہ تیری یہ حالت ہو کہ تو سامنے سے آتا ہوا دیکھے یہ سمجھ کہ میرا مطلب یہی ہو کہ ہر بیداری شوخا زور دینا درام فنی جو کہ سو اٹھکھوٹ کر تو اس سے بہت دین گئے گویش من الخ یعنی تو اس کے کہہ کر میں ایک ساقی کو گم کیا ہے تو اوسکی جستجو میں توجہ ہوا ہوں اور یوں کہے کہ۔
 دولتت پائینہ الخ یعنی اے سوار تیری دولت ہمیشہ رہے عاشقوں پر جم کر اور انکو محذور رکھو مطلب یہ کہ تم اوسکی خوشامیاد شاد و خوش طلب الخ یعنی بیباک کوشش کرو تو وہ مقصود نظر آئی جاوے۔ اسلئے کہ کوشش خطا نہیں کرتی ہے اسی طرح حدیث میں آیا ہے۔ یہ اشارہ ہوا ایک حدیث کی طرف کہ من طلب شینا وجدہ جدیدہ حدیث صحاح میں تو غفر سے گذری نہیں مکن ہو کہ کوئی حدیث ہو۔ مگر مقصود کس طرح ہے۔ اسلئے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص طلب کرتا ہے اور اوس میں لگا رہے تو حق تعالیٰ اوسکی مدد فرماتے ہیں۔ غیر غفلت کہ اسی حالت میں ہو کہ۔
 تا گہان آمد الخ یعنی اچانک ایک سوانیکخت آگیا پھر اوس نے تم کو کنار میں خوب سخت پکڑا۔
 تو شدتی ہیوش الخ یعنی تو ہیوش ہو گیا اور بالکل رچارہ نہ جانے چٹا گر پڑا تو بخیر و لا کہ یہ عجیب بکرا و فاق ہے مطلب یہ کہ تم کو تو رات کی باتیں اور اپنے مقصود کے حصول کی علامت معلوم ہوئی اور اس سے تم تو وجد کی حالت ہو گئی مگر بے خبر کہتا ہے کہ بھلا یہ تو ایک سوار تھا اوسکو دیکھ کر ہیوش ہونے کی کیا بات تھی آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

اوپر می منیر الخ یعنی وہ کیا دیکھتا ہے کہ لیکن یہ کاشوہ۔ اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کسکے وصل کی علامت ہو مطلب یہ کہ اوس بچہ کو کیا خبر ہو سکتی ہو کہ یہ شورش عشق اور وجد کسوجہ سے ہو وہ تو صرف اس سوار کے جسم ظاہری کو دیکھ رہا ہے اور یہ شخص اوسکو س حشیت سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے مقصود کو حصول کی علامت ہے اور فرماتے ہیں کہ۔
 این نشان و نشان در الخ یعنی یہ نشانی تو اوسکے حق میں ہو کہ جسے (پہلے سے) دیکھ لیا ہو اور اوس دوسرے کو کب نشان ظاہر ہو۔ مطلب یہ کہ نشانی تو اوسکے حق میں ہوگی کہ جسے پہلے مقصود کو دیکھا ہو ورنہ دوسرے شخص کو کیا خبر کہ اس میں کیا جوہر ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہر زمان الخ یعنی ہر گھڑی کہ اوس سوار سے کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہو اس شخص کی جان میں ایک جان آتی ہے مطلب یہ کہ جسے کہنے اسکو خواب میں دیکھ لیا ہو وہ تو اس سے جقدر نشانیاں دیکھتا ہے اور سیدر خوش ہوتا ہے کہ یہ سب میرے مقصود کے پورا ہونے کی علامات ہیں اور دوسرے کے بے کچھ بھی نہیں آگے ایک مثال فرماتے ہیں کہ ماہی چارہ الخ یعنی پکاری پھرنے کے سامنے پانی آگیا۔ اور یہ نشانیاں دل انگیز آیات کتاب کے ہیں مطلب

یہ کہ صلیح مچل کے پانی نہ جانے سے جان میں جان آجاتی ہے اس طرح ان نشانیوں کے دیکھنے سے تم کو فحش ہوئی اور یہ نشانیاں ایسی صادق ہیں کہ جیسے کہ یہ قرآن شریف کی آیات ہوں کہ اون میں کسی قسم کا شبہ ہی نہیں ہوتا اس صلیح تم کو ان نشانیوں کے ظہور کے بعد حصول مقصود میں شک و شبہ ہی نہ رہا بیان مضمون کو ختم کر کے اور پوچھا تھا کہ آن شود شاہ از نشان کو دید شاہ کا الخ اور پھر تفریع فرماتے ہیں کہ۔

پیش نشانیہا الخ یعنی پس جو نشانیاں کہ انبیاء کے اندر ہیں خاص اوس جان کے لیے ہیں کہ جو آشنا ہو مطلب یہ کہ جب مشاؤون وغیرہ سے تم کو معلوم ہو گیا کہ جسے پہلے سے کوئی نشانی دیکھی ہوگی اوسکو علامت دیکھ کر ایک وجہ کی حالت ہوگی اور اوسکو یہ خوشی ہوگی پس اس صلیح میں کہ حق تعالیٰ کی معرفت بقدر استعداد کے معلوم کر لی ہے جب وہ انبیاء و اولیاء کو دیکھیں گے تو اوسکو یہ آیات حق معلوم ہوگی اور وہ اس حیثیت سے دیکھیں گے کہ میرے اللہ کے نبی ہیں اوسکے بھیجے ہوئے ہیں اور پھر اوس سے جو نشانیاں صادر ہوگی اوسکو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے۔ تو اوسکو جو فحش اور فحشی ہوگی وہ کسی دوسرے ہرگز نہیں ہو سکتی جیسا کہ ظاہر ہو گئے فرماتے ہیں کہ ان سخن الخ یعنی بات تو ناقص رہی اور مقررار میں دل نہیں رکھنا ہے دل ہوں مجھو معذور رکھو۔ مطلب یہ کہ حضرات انبیاء کے متعلق یہ تو کہہ دیا کہ انکی نشانیاں سے وہی خوش ہو گا جسے کہ پہلے سے نشانیاں دیکھی ہوگی لیکن اوسکی نشانیاں کچھ بیان ہی نہ کیں اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی کیا کریں دل ہی نہیں رہا ہاتھ سے دل ہی جاتا رہا۔ اس لیے معذور ہو جو کہ اب ہمارے اندر بیان کی تاب ہی نہیں رہی ہے۔ ہ آج پہلو میں ہمارے دل نا شاہد نہیں۔ کسکو دے آئے کہاں بھول اوسے یاد نہیں۔ پس ایک عذر تو یہ ہوا دوسرا عذر ایک مثال دیکر فرماتے ہیں کہ

ذرتہ ہا را الخ یعنی ذرہ کو کب کوئی گن سکتا ہو۔ اور خدا صکرہ شخص کی عقل عشق کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو مطلب یہ کہ اوسکے کلمات اور اوسکی نشانیاں تو جیہ ہیں اوسکو گنے کی توڑی مثال ہے کہ جیسے کوئی ذرات زمین کو گنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ اگر قیامت تک بھی جسے بھی تم نہیں ہو سکتے۔ ایسے اگر ان حضرات کے کلمات کو بھی گنا جائے تو ان کو بھی کوئی نہیں گن سکتا اس لیے بھی ہم معذور ہیں آگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ۔

ختمے شمارم بر گہائے الخ یعنی میں باغ کو کتنے گونہ گلاؤں کی آواز کو گنا گئیہ خواہ شہر خواہ دیو کی عبارت اس طرح ہے کہ نشانیاں اس قدر ہیں کہ نہیں بشدہ کہ سن گہا یا باغ را می شمارم الخ مطلب یہ کہ اگر میں گونہ گنا شروع کروں تو اسی میں مثال ہے کہ جیسے میں باغ کو کتنے گونہ گنا شروع کروں وہاں کوئی آواز کو گنا نہ گن سکے کتنی قدر کو گناؤں کی مرتبہ تک آواز کی تو ظاہر ہے کہ اگر ہرگز احصا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اوس نشانیاں کو بھی احصا نہیں کر سکتا آگے فرماتے ہیں کہ۔

و شمار اندر الخ یعنی شمار میں نہیں آسکتے لیکن کچھ ہمت کے واسطے شمار کرنا بھی ہوں مے سخن۔ مطلب یہ کہ اگرچہ احصا نہ ہو کوئی نہیں کر سکتا مگر غیر حقیقت بھی ہو گا شمار کرنا ہوں گے اسکی مثال ہے کہ

مخلص کیوان الخ یعنی رخص کی یا شہری کی سعادت کیسے صبر نہیں آسکتی۔ رخص اور شہری کی خصوصیت مراد انکی اولاد یعنی ان کے جواہر دہن کہ رخص کی فلان فلان خوشی ہیں اور شہری کی فلان فلان سعادتیں ہیں یہ کیسی شمار میں نہیں آسکتیں۔ ایک تہم بعضہ الخ یعنی لیکن ان دونوں کے اثر دین سے بھی شج کرنا چاہیے لوگوں کے نفع و ضرر کے واسطے

سنا شود معلوم الخ یعنی تاکہ معلوم ہو جاوے کہ اتنا نقصان کے قتل سے اہل سعادت کس کو۔

طالع النجس الخ یعنی جسکا طالع کہ مشتری ہو وہ توفیقات و سرداری سے خوش ہو۔

واکثر ترا طالع الخ یعنی جسکا طالع زحل ہو اسکو تمام شرور سے تمام امور میں احتیاط لازم ہو۔

اگر کوئی آن الخ یعنی اگر میں اوس زحل ستارہ والے نہ بتاؤں تو وہ اس بچارہ کو اپنی نگ سے جلاوے مطلب یہ کہ اگر ان ستاروں کے حالات معلوم ہو گئے تو جسکا جیسا طالع ہو گا وہ دیکھا ہی خوش یا محتاط رہیگا۔ اس طرح حضرات انبیاء و انبیاء بھی نشانہوں کو اگر کوئی احصاء نہیں کر سکتا مگر پھر بھی جو کچھ بھی بیان ہو کہیں اونکو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اوسکے مان لینے کے منافع اور ہمارے ضرر معلوم ہو جاوے اور اس کے بعد جو کوئی مانے وہ خوش و خرم ہے ورنہ لینے یا تقویٰ برباد ہو۔ آگے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ۔

بیش کن الخ یعنی اے یہودیہں کہ کہہ نہیں اوس آفتاب کوئی آگ ایکبارگی تاب میں نہ آجائے مطلب یہ کہ آیات حق کے بیان کرنے میں دراز یا زیادہ زبان مت کھولو۔ کہہ نہیں کوئی تجلی اگر تم کو جلا کر خاک سیاہ کر دوں گا کہ اؤ کی توبہ قدر ہے کہ انکو اکٹبا و الخ یعنی سناروں میں سپرد میں نہ نور رہیگا اور نہ نشان توجب اوسکی یہ قدرت ہو پس اگر ہماری ہستی کو بھی فنا کر دے تو کیا تعجب ہے۔

اے شہر دار و الخ یعنی جو کچھ کہ چیل کھتا ہو اوس میں مشغول ہو اور دوسری باتوں سے مغرول ہو جاوے مطلب یہ کہ جس بات میں کوئی فائدہ ہو اوس میں لگاؤ و بیگانہ باتوں کو چھوڑ دو جو شک شبہ و ترس و گھبرائیں کرنے میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو اسلیے اوسکو ترک کر دو اور کام کی باتیں شروع کر دو۔

جنتیں آخر از فیستارہ الخ اگر شمس ستارہ کے کچھ نہیں بنا۔ اور سوائے اوس کے لطف کے اور کوئی شمع نہیں کتنی مطلب یہ کہ حساب ظاہری و غیر ظاہری بات کو کوئی معتد بہ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ضلالت ہے ہاں حق تعالیٰ کا لطف و کرم کام کی چیز ہے اوسکو حاصل کرنا چاہیو اسے تحصیل کی ترکیب فرماتے ہیں کہ۔

اؤ کر لوت الخ یعنی ہمارا بادشاہ ذکر اللہ کی اجازت دیدی اور تیرے اندر لکھو نکتہ نور دیدیا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ اپنا نام لکھو کہ اجازت دیدی ہوا جو دیکھ کر ہی جہنم میں ملوث نہ کہ وہ جو ہم کی طرف بیجا تین مگر پھر بھی ہم کو یہ نور لکھ نہی عطا فرمایا کہ جس سے سعادت و ابرج حاصل ہو سکتی ہو اور یہی ایک کام ہے جسکے ذریعہ قرب حق اور لطف حق حاصل ہو سکتا ہے پس غلبہ ذکر اللہ کا کہ باری مشکل آسان ہو جاوے گی اور ماسوی اللہ سے بالکل علیحدگی ہو جاوے گی۔ چونکہ یہاں ذکر اللہ کی ترغیب دی تھی اور اوسکا فائدہ ہونا مستلزم تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے ذکر کی جو حق تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس سے حق تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہماری تقدیس و تسبیح سے حق تعالیٰ ہرگز پاک نہیں ہوتے بلکہ ہم ہی پاک ہو جاتے ہیں آگے اسکو زبان حق فرماتے ہیں کہ۔

گھٹت اگر الخ الخ یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ میں تمھارے ذکر سے پاک ہوں اور یہ تمھیں میرے لایق نہیں ہیں۔ لیکن ہرگز الخ الخ یعنی جو کوئی خیاں کا عقیدہ ہماری ذات کو ہرگز تمھیں کے سمجھ نہیں سکتا مطلب یہ کہ تشبیہات تو ہم بالکل منہ پرین مگر جو نکتہ قبول ضانی ناقص ہیں اونکو بغیر تمھیں کے معرفت ہو ہی نہ سکتی تھی اسلیے حق تعالیٰ نے اجازت دیدی کہ پھر جس طرح بھی ہو اسے جہد و سعی معرفت ہو جاوے بہرہ ورنہ نلیس کمثلہ شے اور فرماتے ہیں کہ۔

تو کہ چنانچہ اہل طریقت یعنی ذکر جمالی تو ایک خیالِ ناپصحا اور وصفِ شامانہ تو اس سے خالص ہو مطلب یہ کہ حق تعالیٰ کے ہوا
تو کہیں برتر و بالا ہیں اور اس ذکر سے اومانِ تمیلات سے کیا نسبت ہو سکتی ہو لیکن پھر اجازتِ بدینا رحمتِ پروردگار
اس ذکر کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ

شاہِ اراک کو بادشاہ کو کوئی یہ کہے کہ جولاہہ نہیں ہو تو یہ مدح ہرگز نہیں ہو وہ شاید لگاؤ نہیں ہو مطلب یہ ہے کہ
دیکھو کہ اگر کوئی بادشاہ کی مدح شروع کرے اور اول ہی یہ کہے کہ سب بڑا وصف یہ ہو کہ ہمارے بادشاہ صاحبِ جولاہہ
نہیں ہیں تو اگر حقیقت کو دیکھو تو یہ مدح تو کیا ہوئی بلکہ اور نرمت ہو چکے کہ بادشاہ کے اندر جولاہہ ہو چکا تو شان و گمان بھی
نہ تھا تو پھر اسکی نفی کیسی معلوم ہوتا ہو کہ اسکو کچھ شبہ تھا کہ جسکو یہ دفع کر دیا ہو لیکن اگر بادشاہ اس تعریف کو سن کر خوش ہو
اور مثل اور عزیز کے اسکو بھی انعام و اکرام دے تو یہ اوکی غایتِ رحمت پروردگار ہو پس ہمارے تقدیس و تنزیہ بالکل ایسی ہی ہو
کہ ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں پاؤں نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان چیزوں کے دہان ہو نیکاشہ ہی کب تھا جو
انکی نفی کجا دے یہ صریح گستاخی اور بے ادبی ہو مگر حق تعالیٰ کی رحمت ہو کہ اسکو بھی اہل مدح قرار دے کر اس پر انعام و اکرام
ثواب عنایت فرماتے ہیں اور ہم کو جو ہمارے بے عقلی کے اپنی گنہگارے کے ادباً نہ کر سکتے ہیں معذور فرماتے ہیں ورنہ
اگر معرفتِ عام کی تکلیف و بھاری توفیق اس عقل و فہم کے ساتھ تو سب طرح ممکن نہ تھا تو کوئی بھی مومن نہ ہوتا اسے علی
حسب الاستعداد و شہخص کے مناسب اور اسکو تکلیف دینے کی جو خوب کہا ہو کہ سے نتوان وصف و گفتن کہ تو در صفت
نہ بھی نہ نتوان شرح و گفتن کہ تو در شرح نیانی ہا اور سے فکرِ نعمت لائے تو چند انکے نعمت لائے تو چند انکے تقصیرات ملاحظہ کرو
تقصیرات ملاحظہ کر معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ کی رحمت ہو کہ علی قدرِ مراتب والا استعداد معرفت کی تکلیف دی ہو کہ کسی
مضمون کی ایک حکایت لاتے ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ انسانیں جس قدر بھی فہم ہوا و وسیع قدر اور اسکو معرفت
کی تکلیف دینی ہے۔

شرح حبیبی

انکار کردن موسیٰ علیہ السلام بر مناجات شبان

ویرموسے یک شبانے را براہ تو بجائے تا شوم من چاکرت تو بجائے تا کہ خند متہلا کنم جامہ ات شوم شبانیت کنم ورتر ابیسا رے آید پیش دستکت بوسم بالم پانکت گرہ بستم خانہ ات را من دوام ہم پیشہ و ناہناے روغنیں سلام و آرام بدیشت صبح و شام	کو بھی لغت اسے خدا و اے آلہ چارقت دو زم کنم شانہ سرت جامہ ات را دو زم بجنب کنم شیریشیت آورم لے تختہ شوم من ترا غنچوار با شوم چو خوش وقت خواب آید بروم چاکلت روغن و شیرت بیارم صبح و شام خسیر با خرا تہائے نازنین از من آوردن نہ تو خوردن طعام
---	---

اسے خدا سے تو ہمہ ہرگز ہائے من
 زین مظاهر و وہ میگفت آن شبان
 گفت با آنکس کہ مارا آفرید
 گفت نمونے ہائے خیر و شر شدی
 ہیں چہ از است ایچکے فرست و فشار
 کند فسر تو جهان آنکسہ کرد
 چارق و پاتابہ لایق مر تر است
 اگر نہ بندی زمین سخن تو خلق با
 آتشے گرانہ دست این و وحیست
 اگر ہمیدانی کہ یزدان داور است
 دوستی بے خرد چون دشمنی است
 یا کہست کیئی تو این با عم و خال
 شیر او نوشد کہ در نشو و نماست
 در بر اسے بندہ است این گفتگو
 آنکہ گفت اتی حضرت کم تقد
 آنکہ بی سمع و بے بر سر شدہ است
 بے ادب گفتن سخن باخص حق
 کہ تو مردے را بخوانی فاطمہ
 قصہ خون تو کند تا مکن است
 فاطمہ محبت در حق زنان
 دست و پا در حق ہائش است
 لم یلد لم یولد اور الایق است
 ہرچہ جسم آمد و لادت و صفت است
 آنکہ از کون و فساد است و مہین
 گفت اے موسے دہا تم دو حق
 جامہ را بدرید و آہے کرد گفت

دے یاد ست ہے ہے و مہینہا من
 گفت موسیٰ با کیست لے فلان
 این زمین و سپیخ از و آمدید
 خود مسلمان نام شدہ کافر شدی
 بنیہ اندر دہان خود فشار
 کفر تو دیا بے دین را زندہ کرد
 آفتابے را چیتہا کے روست
 آتشے آید بسوزد خلق را
 جان سیہ شدہ روان مرد و حیثیت
 را از گشتاخی ترا چون باو است
 حق تعالیٰ از اینچنین خدمت نمیست
 جسم و حاجت و صفات و احوال
 چارق او پوشد کہ او محتاج است
 آنکہ حق گفت او من است و من خود او
 من شدہ مرد بخور او تنہا شد
 در حق آن بندہ این ہمہ بیدہ است
 دل ہمہ را اندسیہ دار و ورق
 کہ چہک جنس اندر و وزن ہمہ
 کہ چہ خشنو و حسیہ و مومن است
 مرد را کوئی بود در علم شان
 در حق پاکے حق آلائش است
 والد و مولود را او خالق است
 ہرچہ مولود است او را شوق است
 حادث است و محدثے خواہد یقین
 و پیشانیے تو جانم سوختے
 سر نہا و اندر بیا بانیے وقت

عقاب حق سبحانہ با موسیٰ از ہر آن شبان

بندہ مارا چہرہ اگر ذمی جہا

و حق آمد سوئے موسیٰ از خدا

تو برائے وصل کردن آمدی
تا توانی پائنده اندر سراق
بهر کسے را سیرتے نباده ایم
در حق او مدح و در حق تو ذم
در حق او نور در حق تو نار
در حق او نیک و در حق تو بد
ماهری از پاک و ناپاک نیست
من نگر دم خلق تا سوئے کنم
بند یا تر اصطلاح بند مدح
من نگر دم پاک از تبیح شان
ماهر و نر انبیا کریم و قال را
ناظر قلبم اگر خاشع بود
زانکه دل جوهر بود گفتن عرض
چند ازین الفاظ و اضمار و مجاز
آتش از عشق در جان بر سرور
موسیا آداب دانان دیگر اند
عاشق را بر نفس سوزیدنی است
گر خطا گوید و را خطا طے ملو
خون شیب در از آب اولی مرت
در درون کعبه رسم قبله نیست
تو زمستان فتلاؤ ز بزم
بلت عشق از همه دنیا جداست
لعل را اگر مهر نبو باک نیست

نے برائے فصل کردن آمدی
بعض الاشیاء عندی اطلاق
بهر کسے را اصطلاح داده ایم
در حق او شمد و در حق تو ذم
در حق او نور و در حق تو ظار
در حق او خوب و در حق تو رد
از گراخسانے و چالائی همه
بلکه تا بر بندگان جوئے کنم
سند ضیاء اصطلاح سند مدح
اک ایشان ہم شوند و در نشان
ماهر و نر انبیا کریم و حال را
گرچه گفت لفظ ناخشا ضعیف بود
پس طفیل آمد عرض جوهر عرض
سوز خواهم سوز با آن سوز ساز
بهر فکر او عبارت را سوز
سوخته جان و روان دیگر اند
برده ویران حیران و عشق نیست
ور شود پر خون شیب آمد آشوب
این خطا از صبر صواب اولی مرت
چرخم از خواص را پا چلیک نیست
جامه چاکان را چه فرمائے رفو
عاشقان ملت و مذہب خلعت
عشق در دریاے غم غمناک نیست

وحی آمدن بموسے علیہ السلام در عذر آن شبان

بعد از آن در سر موسی چنین گفت
بر دل موسی سخنها ریختند
چند بچو دگشت و چند آمد بخود
بعد از آن که شرح گویم الٰهی است

را ناسی گفت کان ناید بگفت
ویدن و گفتن بهم آیتند
حتی پرید از دل سوئے آمد
زانکه شرح این درائے الٰهی است

در گویم عقلہار ابرکت
در گویم شہر جہان معتبر
لجسم کوتاہ کرد من زبان
چونکہ موئے این جہان از رخشنید
بر نشان پائے آن سرگشته راند
کام پائے مردم شوریدہ خود
یک قدم چون رخ زبالات شیب
گاہ چون موج بر افرازان علم
گاہ بر خاکے پوشتہ حال خود
گاجیہ ان ایستادہ گدوان
عاقبت دریافت اورا و بدید
ہیچ آدابے و ترقیبے نحو
کفر تو دینست و دینت تو جہان
اے معاف یفعل اللہ امین
گفت اے موئے از ان بگزشتہ ام
من ز سدرہ منتی بگزشتہ ام
تا زیانہ برزدے اسپر بگشت
مہر م ناسوت مالانہوت باد
حال من اکنون بروں از فتنہ است

در نویم بس قلہار ابرکت
تا قیامت باشد این بس مختصر
گر تو خواہی از دیون خود بخوان
در بیابان از پے چوپان و دید
گرد از پرہ بیابان بر فشانہ
ہم ز کام دیگران پیدا بود
یک قدم چون پیل رفتہ بر اریب
گاہ چون باہی روانہ بر شکم
ہیچو مالے کہ رستے بر زند
گاہ غلطان ہنجر گوازد صوچان
گفت مرزدہ کہ دستوے رسید
ہم چہ میخواید دل تنگت بگو
اینے وز تو جہانے در امان
ے محابادوز بان را بر کشا
من کنون در خون دل گشتہ ام
صد ہزاران سالہ ز انسو گشتہ ام
گنبدے کردوز گردون برگزشت
آفرین بر دست و بر بازوت باد
اچہ میگویم مذاہال مرت

موسے علیہ السلام نے ایک چرواہے کو رستہ میں یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اے کریم اور اے آئمہ تو کمان جو کہ میں تیرا خادم
ہو جاؤں اور تیرے موئے سیاہ کروں۔ تیرے سر میں کنگھی کیا کروں۔ تو بتلا دے کہ تو کمان جو تاکہ میں تیری خوب خدمت
کروں تیرے کپڑے سیاہ کروں اور امین بھیج کیا کروں۔ تیرے کپڑے دھویا کروں تیرے بالوں کی اور کپڑوں کی جو میں مارا کروں
اور تیری خدمت میں دو دھوا حاضر کیا کروں اور اگر اتفاقاً آٹھ کوئی مرض لاحق ہو تو میں عزیزوں کی طرح ابھی تیار داری
کروں آپ کے ہاتھ جو مون اور پاؤں دباؤں جب آپ کے سونے کا وقت ہو تو آپ کی خواجگاہ کو کوڑے کرکٹ سے عذت
کیا کروں اے خدا میری جان اور میرے بال بچے اور میرا گھر بار کنبہ قبیلہ پھر قربان۔ اگر مجھے تیرا کفر معلوم ہو جائے تو
صبح و شام دونوں وقت دو دھوا اور بھی تیرے لیے لایا کروں۔ نیز میں تیرے لیے پتھر اور روغنی روٹیاں اور دہی
کی مشکیاں تیار کروں اور صبح و شام دونوں وقت تیری خدمت میں حاضر کیا کروں بس میرا کام لانا ہوا اور تیرا کام
لھانا۔ اے اللہ میری بکریاں پھر قربان اور اے وہ ذات جسکی یاد میں میرا یہ جہت و افئوس اور آہ و ناری ہے
اگر تو مجھے مجا دے تو میں مذکورہ بالا کام سارے کروں۔ غرض وہ چرواہا اسی قسم کی بیہودہ گفتگو کر رہا تھا۔ یہ نقل

شکر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے چرواہے تو یہ خطاب کس کو کر رہا ہے اس نے کہا اس کو جس نے ہم سے پیدا کیا اور جس سے آسمان
 و زمین کا ظہور ہوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو احمق ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے ایسی باتوں سے تو سمان تو کیا
 ہوتا انا کا فر ہو گیا یہ کیا کیوں ہے اور یہ کس کفر اور لغویات پر خبر دے ایسی باتیں ہر گز متحدہ سماعت کمال اگر یوں چپ
 نہیں رہا جاتا تو صفحہ بن رہا ہو شخص نے میرے کفر کی بدولت عالم کو گنہگار کیا اور میرے اس کفر نے دین کے دیباگوں کی زبان
 یعنی تو اس گفتگو سے پیشتر تبلیغ دین تھا جو کہ میرے لیے بیش بہا ہونے میں شل دیا کہ قباب وہ دین جو شل دیا کہ تھانرا
 بلکہ اس کے بجائے کفر کیا جو شل گڈڑی کے ذیل چھپ رہا اور کوڑی کے بھی کام نہ آئیں موزہ اور پانا یہ میرے لیے زیبا میں چلا
 آفتاب یحییٰ کے لیے کب جانتے ہیں کہ موزہ اور پانا ہونے لگا تو ان باتوں سے ہانپنے نہ نہ کرے گا تو آسمان سے آگ اٹھ کر اور مخلوق
 کو بھسم کر دی اور آتش معنوی یعنی آتش قہر و کھجی چلی کہ نہ لگے اگر وہ ہونے نہیں آتی تو یہ دھواں کیسا ہے اور عری جان و دل کیوں
 سیاہ ہو گئے ہیں اور تیری جان مردود کیوں ہے یہ سب اتنا راسی آتش قہر کے ہیں جن سے اس آتش پرست لال ہو سکتا ہے
 اگر تو جانتا ہے کہ خدا عالم ہے تو ان یہود اور کفار کی باتوں کا کچھ اکی نسبت کیسے نقیض ہو گیا ہے کہ نادان کی دوستی بھی دشمنی
 ہے اسے یاد رکھ کہ حق سبحانہ کو اس قسم کی خفیات کی ضرورت نہیں ذرا بات تو سہی کہ تو اس قسم کی باتیں اپنے عجیب سے کرتا ہے
 یا امانوں سے کرتا ہے اور خدا تیرے مامون اور چچا کی طرح ہے بھلا صفات خداوندی میں جمیت اور احتیاج کو کیا دخل وہ
 تو وہ پیتا ہے جو ہونے نہ تھا پس ہو اور نشو و نما سے درگاہ ہو اور موزہ وہ ہنستا ہے جسے پاؤں کی حاجت ہو اور خدا کے لیے یا موزہ
 محال ہیں تو اس سے یہ گفتگو کیسی اور اگر تیری مراد وہ بندہ ہے جسکی نسبت حق سبحانہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں وہ ہوں اور
 میں ہے یعنی محمد بن اور امین اتحاد میں یعنی تو افسوس کی عبادت نہ کرنے پر حق سبحانہ شکایت فرما دینے کے کہ انی حضرت فلم
 تعدی یعنی محمد بن اور امین ایسا اتحاد اور توافق تھا جسکی بنا پر مرقاویوں کا جاسکتا ہے کہ صرف وہی بیارہو تھا بلکہ اس کے
 ساتھ میں بھی بیارہو تھا اور جسکی نسبت ارشاد ہوا ہے کہ نبی میں وہی میرے تو ہے بندہ کے حق میں بھی یہ گفتگو یہود ہے اور
 خاصان الہی سے گستاخانہ خطاب نہ لگو مرد کرتا ہے اور نامہ اعمال کو یہ کرتا ہے سانسے مولانا معنوں سابق کی تائید
 فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ صحیح ہے دیکھو اگر تم کسی مرد کی تعریف میں اسے فاطمہ
 کو تو یا وجودیکہ مرد عورت ایک ہی جنس سے ہیں اور کچھ بہت بعد نہیں ہے مگر انہی بہت محسن ہے کہ وہ میرے خون
 کے درپے ہو جائے اگر چہ غوغا اور حلیم اور بردبار ہو کیونکہ فاطمہ کتنا عورت تو تھے حق میں تو تعریف ہو اگر مرد کو کو تو کیا
 ناگوار ہوگا جیسا کسی نے نیزہ یا تیر مار دیا جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ ہاتھ یاؤں ہمارا کمال ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے
 آسائش کا ذریعہ ہیں اور پاکیزگی حق سبحانہ کے مقابلہ میں وہ نجاست ہیں اس کے لیے تو لم یلد ولم یولد یہاں سے کہ ہر والد و مولود
 اسکا پیدا کردہ ہے پس وہ خود والد و مولود کیسے ہو سکتا ہے ولادت اجسام کی صفت ہونے کہ اسکی جو جمیت سے منتر ہے
 اور جو مولود ہے وہ بھی طالب جمیت ہو پس والد و مولود اجسام ہوئے اور جو جمیت سے منتر ہے نہ وہ والد ہوگا نہ مولود
 اور زنا کا یہ ہے کہ ہر والد و مولود کے لیے کون و فساد کی ضرورت ہے اور اسلیئے وہ ذلیل بھی ہے پس وہ حادث ہوگا
 اور اسکو ایک محدث کی ضرورت ہوگی (کون سے مراد ہے نئے کیفیت اور صورت کا پیدا ہونا اور فساد سے مراد ہے کیفیت
 و صورت سابقہ کا زائل ہونا والد کو کون و فساد کی اسلیئے ضرورت ہے کہ اس کے ان اجزاء میں تغیر ہوتا ہے جس سے وہ کچھ
 بنتا ہے پہلے وہ ایک کیفیت و صورت پر ہوتے ہیں اور پھر دوسری کیفیت و صورت اختیار کرتے ہیں اور مولود کیلئے

اگر وہ فساد کی اسلئے ضرورت ہے کہ پہلے وہ ایک کیفیت و صورت پر چوتلے اسکے بعد دوسری کیفیت و صورت اختیار کرے۔ مثلاً زید والد اسوقت ہے گا جبکہ اسکے اجزاء و مویہ فاسد ہو کر صورت منویہ اختیار کر لیں اور مولودوں ہوا کہ پہلے وہ منی تھا بعد کو صورت منویہ فاسد ہوئی اور صورت زید یہ پیدا ہوئی۔ اسی پر دیگر والد مولود کو قیاس کر لیں یہاں سے مولانا مضمون سابق لیٹرن عدد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے عرض کیا کہ یا حضرت کہنے تو میرا منہ ہی بند کر دیا۔ اور نہ امت سے میری جان جلادی یعنی اب میں بیان ہوں کہ میں نے اس قسم کے الفاظ گستاخانہ کیوں استعمال کیے اور اب میں ایک لفظ یہودہ زبان سے نہ نکالو چکا یہ اسکرپٹس پھاڑو لے ادا ایک گرم آہ کی اور بیان کا بنے کیا اور چلے یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت حق سبحانہ سے وہی آئی کہ کہنے چاہیے بندہ کو ہم سے جدا کیوں کر دیا اچھا کام تیرا ہے کہ آپ بندوں اور حق سبحانہ کے درمیان تعلق پیدا کریں نہ یہ کہ جو تعلق پیدا ہو چکا ہے اسکو قطع کریں اب ہم آپ کو تنہا کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسی بات نہ کرنا جس سے ہمارے اور بندوں کے درمیان جدائی ہو کہ وہ کائنات و شوہر کی جدائی کو بھی ہم نے منسلک کر دیا ہے کہ وہ نہ ہو کہ پیدائش میں ہم بندوں کی جدائی کو نہ کر گوارا کر سکیں جب آپ نے اسکو صیحت فرمائی تھی آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے ہر ایک کی سیرت جدا گانہ قائم کی ہے۔ ایک کو ہم نے جدا گانہ مصطلح عطا کی ہے جو ایک کے لیے مفید اور دوسرے کے لیے مضر ہے اس بنا پر اسکی یہ تشکیلات اسکے حق میں ترجیح تھی اور بخارے حق میں دم ہوئی اسکے حق میں شہد تھی بخارے حق میں سم ہوئی اسکے حق میں نوہ تھی آپ کے حق میں نام ہوئی اسکے حق میں گل تھی آپ کے حق میں خار ہوئی اسکے حق میں نیک تھی آپ کے حق میں بد ہوئی اسکے حق میں عمدہ تھی آپ کے حق میں مردود ہوئی مقصود سب کا یہ ہے کہ اسکے حق میں نافع اور بہتر تھی اور آپ کے حق میں مضر اور بدتر اور یہ معلوم تھا کہ ہی اعتبار سے اور خود بخارے ہی طرف راجع ہے کہ ہم سو چاری تو یہ شان ہے کہ ہم بخارے پاکی سے بھی منزہ ہیں اور ناپاکی سے بھی یعنی کاپلی اور اسی قسم کے افعال و اوصاف دوسرے سے بھی جو چاری طرف منسوب کیے جائیں نہ اور جیستی و چالاکائی اور اس قسم کے افعال و اوصاف حسنہ سے بھی جو چاری طرف منسوب کیے جائیں اور میں نے تسبیح و تقدیس کا حکم کیا ہے وہ اسے کسی فائدہ کے لئے نہیں بلکہ محض اسلئے کہ مخلوق پر انعام کروں اور اس کے ذریعہ صوفیہ صفات حسنہ سے مصنف ہوں پس ہندی لوگ ہندی زبان میں میری تعریف کرتے ہیں اور وہ ہی اسکے حق میں طرح ہوتی ہے اور سندھی لوگ سندھی زبان میں میری تعریف کرتے ہیں اور اسکے حق میں وہی تعریف ہوتی ہے میں نہ ہندی کو تسبیح و تقدیس سے پاک ہوتا ہوں اور نہ سندھوں کی بلکہ وہی اپنی اس تسبیح و تقدیس سے پاک ہوتے ہیں اور انھیں کے منہ سے موتی تھرتھرتے ہیں پس تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم الفاظ کو نہیں دیکھتے بلکہ دل و اوہیت کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ہم صرف باطن اور حال کو دیکھتے ہیں نہ کہ ظاہر اور قال کو اگر دل میں خشوع ہو تو ہم اسکو دیکھیں گے اگرچہ گفتگو سے خشوع نہ ظاہر ہوتا ہو ہم اس پر ہرگز نظر نہ کریں گے اور ازاں اس میں یہ ہے کہ دل جو ہم پر اور گویائی عرض اور جو ہر مقصود ہوتا ہے اور عرض اسکے تابع ہوتی ہے پس اگر مقصود درست ہو تو اتنا ہی کافی ہے کہ مقصود میں اگر کچھ نقص بھی ہو تو کچھ نقصان نہیں شریطیکہ عدا وہ نقصان پیدا نہ کیا گیا ہو الفاظ و افعال و اعمال پر کب تک نظر کر کے ہو تو یہ مطلوب ہی نہیں ہے بلکہ تو طلب

صرت سوز ہے مگر سوز سے واقف کرنا چاہیے۔ اور عشق کی آگ اپنے دل و جان میں مشتعل کرنا چاہیے۔ اور محض فکر اعلیٰ اور عبارت حسنہ کو نگاہ لگانا چاہیے اور اگر عشق کے ساتھ یہ بھی ہون تو نور علی نور ہے۔ اسے میرے ادب و ان اور لوگ ہیں اور دل جلے اور ہیں جو ادب دان اور عارف و عاقل ہیں اسے ادب مطلوب ہے اور جو عشاق ہیں وہ میرا یا تو واقف ہوتے ہیں یا مغلوب احوال اس لیے وہ معذور ہیں اور اسے ادب مطلوب نہیں پس وہ ترک ادب پر منحوذ بھی نہ ہونگے عاشق تو ہر وقت جلتے رہتے ہیں اور اپنی ہستی اور ہوش و حواس سب کو ہمارے لیے فدا کر چکے ہیں انکے پاس وہ شے ہی نہیں جسکی بنا پر اسے مطالبہ کریں یعنی ہوش و حواس پس ہم نے ادب کا کیونکر مطالبہ کر سکتے ہیں بھلا مجھ کو بھی کہ کہیں وہ ان کا تو دل پر خراج و عطر واجب ہو تلے ہرگز نہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان وہ شے ہی نہیں جسکی بنا پر عطر و خراج لازم ہو علیٰ ہذا بیان بھی یہی حالت ہے پس اگر ایسے لوگ گفتگو میں غلطی کریں تو انکو خطا وار نہ کہنا چاہیے جس طرح کہ شہید خون کا وہ کہ نہلا تا نہیں چاہیے اس لیے کہ جس طرح شہید کے لیے خون پانی سے بہت ہے وہی غلطی اس صواب سے بہتر ہے جسکا تعلق صرت زبانی ہی سے ہو ہم تم کو کسی مضمون کا دوسری عنوان سے بھلاتے ہیں دیکھو قبلہ کے اندر کسی خاص بہت کی ضرورت نہیں اور اگر غوطہ خور کے پاس پاتا یہ نہ تو کوئی فکر کی بات نہیں وجہ اسکی یہ ہے کہ شرط توجہ الی البتہ المخصوصہ اور شرط احتمال پاتا یہ مقصود ہے پس یہاں بھی بعینہ یہی حالت ہے آپ سوتے رہیں میری کی توقع نہ کیے اور عشاق کو کچھ روکنے کو کر کے کی ہدایت نیکیے کیونکہ یہ دونوں ان دونوں کاموں کے اہل نہیں علیٰ ہذا وہ بھی ادب کا اہل نہیں کیونکہ اسکا مدار علم و عقل پر ہے اور وہ ان دونوں مقصود ہیں مذہب عشق تمام مذہب کے جادگا ہے کہ ہر مذہب میں مطلقین کے لیے احکام مخصوص ہوتے ہیں عشاق انکی کا کوئی مذہب نہیں کیونکہ وہ شرط تکلیف ہی اپنے اندر نہیں رکھتے یعنی عقل بلکہ انکا مذہب تو انکا مطلوب ہے یعنی حق سبحانہ پس وہ اسی کی دہن میں لگے ہوتے ہیں اور اوامر و نواہی کی مضمین نہیں پس وہ چارے عمل کیا کر سکتے ہیں اور اس ترک ادب و غیرہ سے انکے نقصان پر استدلال نہ کرنا چاہیے کیونکہ انکی مثال یہی ہے جیسے لعل اور لعل کو سکھ کی ضرورت نہیں پون ہی انکو بھی افعال ظاہری کی ضرورت نہیں جسکی وجہ وہی فقدان شرط تکلیف ہے ان چاندی سونے کے بے سکھ کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں شرط موجود جو نیز یہ افعال کوئی نفسہ مضر نہیں مگر انکے حالات سے مضر نہیں اور انکو ان سے کچھ مضر نہیں ہوتا اگر یہ بات سمجھ میں نہ آوے تو یہ سمجھو کہ عاشق ہر حال میں محبت و غم میں مبتلا ہوتا ہے مگر غم و مہین ہوتا حالاکہ علم فی نفسہ غم کو نہالے مگر عشاق پر اسکا اثر نہیں پس یہی حالت عاشقان حق سبحانہ کی ہے کہ انکو ترک ادب وغیرہ باوجود فی نفسہ مضر ہونے کے مضر نہیں کہنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پوشیدہ طور پر ان اسرار کا اقرار ہوا جو بیان میں نہیں آسکتے اور گفتگو و مشاہدہ و فراموش کر دیا یعنی جو کچھ کہا گیا تھا اسکا مشاہدہ بھی کر دیا اس پر موسیٰ علیہ السلام پر یہی سی پیچیدگیان طاری ہوئی ہیں اور اس لیے کہ ہوش آئے ہیں اور کہیں کہیں وہ ابتدا سے انتہا کی طرف اڑے ہیں اور ترستی و روحانی حاصل کی ہے کہ باقی میں نہیں آسکتی اب انکو انکی اصل کی طرف توجہ کر دینا میری حافت ہو سکتی ہے کہ وہ تو عقول متوسطہ کے احاطہ سے باہر ہے اگر میں کہتا ہوں تو عقول عامہ و ہم پر ہم ہو جائیں کیونکہ انکی کہ نہ تک تو ہو نہیں گئے نہیں پس یا تو کچھ سے کچھ سمجھ لیں گے یا انکا ر نہ ہونگے۔ اور یہ دونوں صورتیں بریادی کی ہیں نیز اگر لکھتا ہوں تو اس میں طول اتنا ہے کہ بہت سے قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمام نہ ہوگی۔ وہ اتنی طویل ہے کہ اگر میں اسکی واقعی تفصیل کروں اور قیامت تک لکھ جاؤں تو یہ

نہایت مختصر ہوگی۔ ان وجوہ سے مجبوراً میں نے خاموشی اختیار کی اب اگر کم کو ضرورت ہو تو اپنے باطن کی اصلاح کر دو
 تم کو کو معلوم ہو جائیگی۔ عرض جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ کا یہ شفقت آمیز عتاب سنا تو چوہان کو تلاش کرنے کے
 لیے اس کے چھپے ہوئے اور اس کے نقش قدم پر چلے اور جو میں بیان کی خوب خاک اڑائی یہاں کسکو یہ شبہ ہو
 کہ انھوں نے اس کے نقش قدم کو کیونکر پانا سیکے کہ عشاء کے نقش قدم اور صبح کے نقش قدم میں فرق ہوتا ہو کوئی قدم واکھلا دے چھے
 کہ ہوتا ہے جیسے رخ چلتا ہے اور کوئی قدم نیلی کی طرح ٹھہر جاتا ہے کبھی وہ صبح کی طرح جھنڈا بلند کرتے ہیں یعنی کھڑے
 جاتے ہیں اور کبھی پھلی کی طرح پیٹ کے بل جاتے ہیں کبھی ٹٹی مرائی حالت کھینچتے ہیں کبھی ٹال۔ مل نکھل رہا ہو بھی تھیر ہو کر کر
 کے کھڑے رہ جاتے ہیں کبھی دوڑتے لگتے ہیں کبھی کند کی طرح لڑکتے جیتے ہیں غیر انعام کار انھوں نے اسکو پایا اور یہ خود
 شنائی کہ تم کو اجازت ہو گئی جو کہ انکو کسی ادب اور قرینہ کی ضرورت نہیں جو کہ تمھارا عتاب ہی اس پر
 بھی تھا اسے حق میں دین ہے اور یہ تمھارا دین تھا اس لیے اور جان دے نہ کہ دو آتش آسمانی نہ تم کو خلاصہ کرتی ہے نہ مخلوق کو عبید کہ میں نے کہا تھا۔
 جیٹھر ہو اور دنیا کو بھی تھا اسے ذریعہ سے امان ہے اور آتش آسمانی نہ تم کو خلاصہ کرتی ہے نہ مخلوق کو عبید کہ میں نے کہا تھا۔
 تم کو حق سبحانہ نے جو قائل مختار ہیں معافی کا پرہیز عطا کیا ہے اندازے لکھتے جو جی میں آئے کو اسنے عرض کیا کہ جناب
 اب میری حالت وہ نہیں رہی بلکہ اب مجھے حق سبحانہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے اگر اب میرا دل خون خون ہو گیا ہو اور میں
 اس میں نظر ہوا ہوں اس لیے کہ میں اذکی تعریف کیلئے الفاظ نہیں پاتا بلکہ اپنی ہر تعریف کو اس کے رتبہ سے کمتر پاتا ہوں
 اب میں عروج روحانی اس قدر حاصل کر چکا ہوں کہ اسکو مثال محسوس سے ظاہر کر سیکے لیے یوں کہتا ہوں کہ سدا لکھتے
 سے گذر گیا ہوں میری پہلی حالت اور موجودہ حالت کے درمیان سیکڑوں برس کی مسافت حاصل ہو گئی ہے خدا حضور
 کا بھلا کر کے کہ حضور نے چاہا کہ میرے دوسن روح کا رخ اور طرف سے پھر اور اسنے ایک ایسی جہت کی کہ آسمان سے اوجھ
 ہو گیا اب خدا کرے کہ لاہوت ہم ناسوتیو کا محرم رہے اور آپ کے دم و بازو کو آفرین ہو کہ آپ کی بدولت یہ مرتبہ حاصل ہوا
 میری موجودہ حالت بیان سے باہر ہیں جو کچھ بھی بیان کرونگا وہ میری حالت نہ ہو گی کیونکہ حال حال میں نہیں آسکتا
 اس لیے میں کچھ عرض بھی نہیں کرتا صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اب مجھے ترنی ہو گئی ہے۔
 یہاں چند امور پر توجہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ عوام کو لغزش نہ ہو۔ اول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے
 فرض منصبی ادا کیا تھا پھر اپنے عتاب کیون ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ انکا فرض منصبی کفین کو تبلیغ کرنا تھا اور زبان مغلوبہ حال
 پر نیکی سبب غیر مکلف تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام محبت کو کام نہ فرماتے اور ذرا غور فرماتے تو اپنے اسکی حالت منکشف
 ہو جاتی لیکن انھوں نے محبت فرمائی اس لیے شفقت آمیز توبہ فرمائی گئی دوم یہ کہ ملت عشق از ہمہ دہنا جہت دے
 یہ سمجھنا چاہیے کہ عشاق حق سبحانہ کو مسلمان ہو چکی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ان مسلمان ہوئے عشق الہی بھی ناممکن ہو بلکہ مطلب
 یہ ہے کہ عاشق مغلوبہ حال کا مل نظر صرف ذات حق سبحانہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اور تمام چیزوں سے مغلوبہ حال ہو سیکے وقت
 وہ غیر ہوتا ہے اس وقت خاص ملک اس کے قابل نہیں ہوتے کہ وہ مکلف ہو سکے اس لیے وہ اس وقت تک قوانین شرعیہ سے
 مستثنیٰ ہو جاتا ہے جب تک کہ اسے ہوش نہ آجائے تو سوچو کہ صاحبزادہ رانگیم وقال راہ الام کا مطلب نہیں کہ اصلاح
 ظاہر کی ضرورت بھی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر بعد از غلبہ غرض مغلوبہ حال کسی خاص وقت میں کسی کا ظاہر درست نہ ہے
 تو کچھ معاف نہ نہیں اور جب وقت مغلوبہ تھا تو اس وقت اصلاح ظاہر لازم نہ ہو گی کہ اسے بغیر اصلاح باطن بھی نہیں سمجھ سکتی۔

نقش می بینی که در آئینه ایست
دم که مرد نانی اندر ناله کرد
بان و بان که چو گوی و سپاس
حمد و نسبت تو که نسبت است
کاش که بهتر نبود دے مر ترا
چند گوی چون غطا برداشتند
این قبول ذکر تو از رحمت است
باناز او بیالودست خون
خون پلیدست و با بے می رود
کان بغیر آب لطف کردگار
در سجودت کاش روگردانے
کاش سجودم چون وجودم ناسزا
این زمین از حلم حق دارد اثر
تا پوشش او پیلیدی با بے ما
پس کافر دید که در واد وجود
از وجود او گل و میوه ترست
گفت واپس فتنه ام من ذباب
کاش از خاک سفرگزیدے
چون سفر کردم مرا ره آرمود
زان به پیش سوئے خاکست کو
رو سو واپس کردش از حرص و آز
بر گیارانش بود میل عمل
چون نگردد اندر سوئے زمین
میل رویت چون سوئے بالا بود
ورنگو لسا زدی سرت سوئے زمین

نقش تست آن شل آن آئینه نیست
در خود ناله تست نے در خود مرد
بچو ناسزا جام آن چو بان شناس
لینک آن نسبت حقیم ابرمت
در داود لکوز بود دے مر ترا
کاین نبودست آنچه نمی پنداشتند
چون نماز مستحاضه خصمت است
ذکر تو آلوده تشبیه چون *
لیک باطن را نجاستها بود
کم نه گردد از درون مرد کار
لے سبحان ربے دانے
مرد می را تو لکونی ده جسر
تا نجاست هر دو کلاه و ادبر
در عرض روید از بے غضا
کتر و بے مایه تر از خاک بود
جس ناسزا دجله پاکها نجست
جس تا بالیستی گنت تراب
بچو خاکے دانے چیدے
زین سفر کردن ره آو رکچ بود
در سفر سوئے نه بیند پیش رو
در ره اوتیج نے صدق و نیاز
در غریبست و حیات است و نما
در کمی و خشکی و نقص و غنیم
در تر اید مرجعت آنجا بود *
اقلی حق لا احب الا فسلین

ان اشعار کا تعلق شاہ را گوید جسے جلاہیت، «المراد اس سے اوپر کے اشعار کے ساتھ ہے اور قصہ شان چیمنا سبت
مضمون بالا بیان کیا گیا تھا او سکونم کر کے مولانا اسی مضمون سابق کی طرف عود فرماتے ہیں ان اشعار کو حال میں کہوں
برون از فقر نیست، «اسے متعلق کہنا دشوار کی واضح غلطی کا اظہار کہ بالمرجعت الی وجہ الکل التعلیم قد بر اس تہیہ
کے بعد ہم حل اشعار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بوقت حرج جان کا جس عنوان سے تم تصور کرتے ہو وہ صورت تمہاری

من مقرر ہے جو حق سبحانہ کی صورت نہیں کہ وہ اس سے متعالیٰ جو اس کی شان تو یہ ہے جو اسے برتر از خیال و قیاس گمان و دور
 و ہر جہ گفتم ایم و شنیدیم و خواندہ ایم نہ شلا آئینہ میں جو صورت تم کو نظر آتی ہے وہ خود بخاری ہوتی ہے نہ کہ آئینہ کی اسچراگر
 یہ شبہ ہو کہ حق سبحانہ خود تو اپنی تعریف کر سکتے ہیں اور ہم جو تعریفیں کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو اسے اپنے لیے تجویزی
 ہیں اور ہر کس کو علم فرمائی کہ میں پس ہماری تعریفیں خلوات و اقصا کیوں کر ہو سکتی ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ بیشک وہ تعریفیں حق سبحانہ
 کی تعلیم کی ہوتی ہیں اور وہ اپنی تعریف کا حقہ کر سکتے ہیں لیکن اس تعلیم میں بخاری استعداد کا لحاظ رکھا گیا ہو نہ کہ اپنی
 شان کا اس لیے کہ اس کی شان کے موافق اس کی تعریف اعلا و اس قدر ممکنات سے باہر ہے اسکی تعریف کما ہو خود اس کے
 اوصاف مختصہ میں سے ہے جبکہ ممکنات کیلئے حصول ناممکن ہے اسکو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ تقریب فہم کا کام
 دے جو آواز کہ بائسری بولنے والا بائسری کے اندر بھر تلے وہ بائسری کی لیاقت کے لحاظ سے ہوتی ہو نہ کہ بائسری
 بولنے والے کی لیاقت کے اعتبار سے چنانچہ جو آواز بائسری میں سے نکلتی ہے اور آواز کہ خود بائسری بولنے والے کے
 منہ سے نکلتی ہے دونوں میں کیوں بعد ہوتا ہے حالانکہ دونوں آوازیں ایک ہی شخص کی ہیں پس اسی قسم کا فرق حق
 اور محدود میں بھی ہو پس دیکھنا ضرور جو حق سبحانہ تم شکر خلعے آئیں یہ بالاد اس پر مفروضہ ہونا کہ ہم نے کیا تبلیغی تعریف کی
 بلکہ اسکو اس چرواہے کے نامناسب الفاظ کے مانند سمجھنا تاکہ بخاری ذاتی حوالے کا محاذ سے وہ تعلیمی حد بہتر ہے مگر جو حق
 کی شان کے اعتبار سے وہ بھی گھٹیا ہے نیز جبکہ وہ بہتر اضافی تعلیمی تعریف بعض زبان ہی سے ہو بخاری اس ذاتی
 تعریف سے بھی گھٹیا اور کمتر ہے جو درد اور سوز سے ناشی ہو اس بنا پر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ زبانی بہتر اضافی
 تعریف تمہیں حاصل نہوتی بلکہ درد و سوز کو حاصل ہوتا اس سے جو تعریف بھی ناشی ہوتی وہ اچھی تھی اسے تو اس
 زبانی تعریف میں کتناک مصروف رہیگا اسکو چھوڑا اور درد و سوز حاصل کر پاؤ کہ جب حقیقت حال مشکف ہو جائے گی
 اور حجاب اوہ جائے گا خواہ دنیا میں یا آخرت میں اسوقت تجھے معلوم ہو گا کہ لوگ جن میں سے تو بھی ہے حق سبحانہ کے جواہر
 بیان کرتے تھے وہ اصل حقیقت کا بہت بعد تھی اور انہیں بہت بڑی رنگ آمیزی ہماری استعدادوں اور قابلیتوں
 کی بھی تم کو یہ بھی شبہ نہ ہونا چاہیے کہ جب انہیں تعریف کی قبولیت کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور اس قبولیت کا ہم
 انہار سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں پھر ہم کیسے سمجھیں کہ وہ خلوات و اقصا کیوں نہ تیرے اس ذکر کا مقبول ہونا اسکی لیاقت
 قبول کی بنا پر نہیں بلکہ اسکا معنی محض رحمت ہے کہ اس سے محض اپنی رحمت سے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ لا ینکف الشد
 انفا الا وسعہا اکی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ سقاخانہ کی نماز کہ قانون حاکم کی بنا پر تو یہ نماز ہی نہیں کیونکہ نجاست
 جو بیلین سے خارج ہونا نقص و فہو ہے اور بدون و فہو کے نماز کہان پس اسکو نماز نہونا چاہیے مگر تعذر کا لحاظ نہ کر
 حق سبحانہ نے اپنی رحمت سے اسکو نماز قرار دیدیا ہے اور اسی پر وہ نئی طرأت برات ذمہ و غیرہ مرتب فرمادیے ہیں
 جو ظاہر میں کی نماز پر مرتب ہوتے ہیں جس طرح اب کی نماز کے ساتھ خون کی آلائش ہے اور اس بنا پر وہ حقیقی نماز
 اسلام کی مستحق نہیں ہوں ہی تیرے ذکر میں شبہ نہ اور کیفیت کی آمیزش ہے لہذا وہ بھی حقیقتہ ذکر کمال انیک مستحق ہو گا
 بلکہ اسکا ذکر نہ کمالا اس کے نماز نہ کمالا سے اوتے تر ہے کیونکہ نجاست خون تو اس حیثیت سے اونی ہے کہ وہ پانی
 سے زائل ہو سکتی ہے مگر نجاسات باطنیہ جیسے ساتھ تیرے ذکر کو تلبس ہے اسقدر قوی ہیں کہ وہ آب متعارف سے
 زائل نہیں ہو سکتیں بلکہ صرف آب رحمت حق سبحانہ دھو سکتا ہو اور بدون اس کے وہ کبھی نہیں ہو سکتیں زوال و دور کنار

اے کاش تو ان حقانی کو سمجھے اور سجدہ کے اندر اپنے عجب راز گردان اور اپنے سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب سمجھے اور یوں خیال کرے کہ اے اللہ جس طرح میں تالاق ہوں میرا سجدہ بھی ناقابل پذیرائی ہے یہ بجائے تعظیم کے آپ کی تحقیر ہے۔ لیکن مجھ سے یہ ہی ہو سکتا ہے آپ اپنے فضل و رحمت سے میری اس برائی کا بدلہ بھلائی سے فرما دیں میرے عمر کے یہ ہی شایان ہے اور آپ کی قدرت و رحمت کو وہی زیبا ہے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ حق سبحانہ اپنے فضل سے تمہارے برائی کی مکافات بھلائی سے فرمائے ہیں یہ اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ہم تم کو ایک دلیل سے سمجھاتے ہیں دیکھو زمین میں جب پہلے ہے صفت حلق جہان کا اس پر یہ آخر ہے کہ تم اس پر خاستین ڈالتے ہو اور وہ تم کو اسکے معاذضہ میں پھل پھول دیتی ہے ہماری بنا کو کوئی پردہ پوشی کرتی ہے اور اس کے عوض میں اس سے کلیان پیدا ہوتی ہیں پس جب زمین کی یہ حالت ہو تو حق تعالیٰ کی نسبت ہماری برائی کوئی پردہ پوشی اور اس کی بھلائیوں سے مکافات کرتے ہیں کیا شک ہو سکتا ہے یہاں سے دوسری صفوں کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب زمین کی یہ حالت ہے کہ اس سے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں پس قیامت میں کافر کو تنبہ ہوگا اور زمین کی حالت اور سکون یا آسائش کی حالت کو دیکھے گا کہ وہ سخاوت میں زمین سے بھی کم رہا اور اس کی روح سے معرفت حق سبحانہ کے پھل پھول نہ پیدا ہوئے اور پھر سر اس فرشتہ کے پاکیان امین پیدا نہ ہوئے تو وہ رجعت فقری کی اگر ذکر کیا اور کسرت و افسوس کیسے گا کاش میں مٹی ہی ہوتا اور کاش میں عزابیت سے انسانیت کی طر ترقی نہ کرتا بلکہ دوسری مٹی کی طرح میں دانہ چننا اور پھل پھول آگاتا جب میں نے تزامیت سے انسانیت تک ترقی کی تو میں محض مسکایا ہوا ہوں اور اس کا نتیجہ مجھے پھر بھی نہ ملا اس واقعہ سے تم سمجھو کہ وہ پستی کی طر ترقی نہ کرنے کی آرزو کیوں کر رہا ہے فائدہ کی خاطر کیونکہ اس ترقی کا ثمرہ اس کو کچھ نہ ملا پس رجعت فقری کا ثمرہ حرم اور طمع ہوئی نہ کہ صدق و اخلاص لہذا تم کو اس سے نیچہ نہ گنا چلیے کہ حرم و طمع پستی کی طر لیجائے ہیں اس لیے وہ قابلِ حرک نہیں اور عروج روحانی حاصل کر چکی ضرورت ہے جس کا ثمرہ صدق و اخلاص میں اب ہم تم کو پستی کی طر جھکنے اور بلندی کی طر مائل ہونے پر دوسرے نسل سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ انہیں سے کون امر قابلِ تحصیل ہے اور کون قابلِ ترک دیکھو جو نباتات بلندی کی طر مائل ہوتے ہیں وہ دن دردن رات کو چنی ترقی کرتے ہیں زندہ رہتے ہیں پھولتے پھلتے ہیں لیکن جو بوقت سے کہ وہ پستی کی طر جھکنے ہیں اسی وقت سے ٹھٹھنے اور خشک ہونے لگتے ہیں اور نقصان و خسارہ میں پڑ جاتے ہیں اس پر تم اپنی روح کی حالت کو بھی قیاس کر لو کہ اگر اسکا میلان بلندی کی طر ہے اور وہ حق سبحانہ کی طر متوجہ ہے تو اس کو ترقی ہوتی رہے گی جس کا پھل حق سبحانہ کا قرب کامل ہوگا اور جبکہ اسکا میلان پستی کی طر ہوگا اور نہ کو عالم ناسوت میں انہماک ہوگا اور وقت تم آفل (خانی) ہوئے اور لا احب الا خلیل یقینی بات ہو پس تم ہرگز محبوب حق نہیں ہو سکتے اور کافر کی نافرمانی بہ حالت کا ذکر کیا تھا اس پر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایسے لوگوں کو پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ لہذا مولا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نقل فرماتے ہیں جن میں سوال و جواب دونوں موجود ہیں۔

شرح شبیری

چرواہے کی مناجات موسیٰ علیہ السلام کا انکار

وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو راستہ میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے خدا! اور اے اللہ!

تو کیا تیری اطاعت یعنی آپ کہاں ہیں تاکہ میں آپ کا تو کر ہو جاؤں اور آپ کے موزے سیون اور آپ کے سر پر تکیہ کروں۔
 تو کیا تیری اطاعت یعنی آپ کہاں ہیں تاکہ میں تیری خدمت میں کروں تیرے کپڑے نہ کیوں اور بخیہ کروں۔
 حاتمہ! تیری اطاعت یعنی تیرے کپڑے دھوؤں اور تیری جوبن ماروں اور اسے منہ میں ترے کنگے دودھ لاؤں۔
 و تو تیری اطاعت یعنی اور اگر تیرے سامنے کوئی بیاری آدمی تو میں تیرا اپنی طرح غمخوار ہوں۔
 دستک تو ہم اطاعت یعنی تیرے منے منے ہاتھ چوموں اور تیرے منے منے پاؤں دباؤں اور جب سونے کا وقت آوے
 تو تیری جگہ کو صاف کروں۔
 اگر تیرے بلغم اطاعت یعنی اگر تیرا گھر دیکھوں تو ہمیشہ گھی اور دودھ صبح شام لایا کروں۔
 ہم تیرے پیچھے اطاعت یعنی پیچھے اور دغنی روٹیاں اور عمدہ دہی کی مشکیاں۔
 خازم و اکرم اطاعت یعنی بناؤں اور صبح و شام لایا کروں اور میری طرف سے تو کھانا لاتا ہوا اور میری طرف سے کھانا ہو
 اے فدائے اطاعت یعنی اے وہ ذات کہ جس پر میری ساری بکریاں قربان اور تیری یاد میں میری ہائے ہائے
 اور شور و غل ہے۔
 زمین منطاط یعنی اس طریقے سے وہ چرواہا بیہودہ کہ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس سے ہے
 تیرا خطاب اے فلان۔
 گفت اطاعت یعنی وہ چرواہا بولا کہ اس شخص سے کہ جس نے ہکو پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان اس سے ظاہر ہوئے ہیں۔
 گفت موسیٰ اطاعت یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہائے تو تو خیر ہو گیا ابھی مسلمان بھی نہ ہوا تھا کہ کافر ہو گیا یعنی ابھی
 معرفت اور علم بھی حاصل نہ ہوا تھا کہ تو اس سے پہلے ہی زبان سے ایسے الفاظ کفر پر نکالنے لگا ہے۔
 ہاں چہ اطاعت یعنی ارے یہ کیا بیہودگی ہے اور یہ کیا پر آگندہ کفر ہے اپنے منہ میں روٹی ٹھونس لے یعنی ایسی بات
 مروت کر۔
 گفت کفر تو اطاعت یعنی تیرے کفر کی گندگی نے جان کو گندہ کر دیا اور تیرے کفر نے دین کے لباس پر شیمی کو
 پارہ پارہ کر دیا۔
 چارتن و پاناباط یعنی موزے اور پانابہ تو تیرے لائق ہیں اور آفتاب (حقیقی) کو کسی چیز میں کب جائز ہیں۔
 اگر نہ بندھی اطاعت یعنی اگر تو اس بات سے خلق کو بند نہ کرے گا تو ایک آگ آدھلی اور مخلوق کو جلا دیگی۔ آگے
 مولانا فرماتے ہیں کہ۔
 اوشے اطاعت یعنی اگر کوئی (ظاہری) آگ بھی آئی تو وہ وان (اثر آگ) کیا ہے کہ جان سیاہ ہو گئی ہے اور جان مردود کیلئے
 ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ظاہر آگ نہیں آتی مگر ان خرافات سے قلوب تو سیاہ ہوتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔
 اگر عیسائی اطاعت یعنی اگر تو جانتا ہو کہ حق تعالیٰ حاکم ہیں تو یہ بیہودہ گستاخی تجھ کو کب صحیح ہے۔
 دوستی نے خرد اطاعت یعنی عقل کی دوستی بھی دشمنی ہے حق تعالیٰ تو ایسی قدرت سے غنی ہیں وہ تو منہ زود پاک ہیں
 بالکشمیکوئی اطاعت یعنی تو کس سے کہہ رہا ہے کیا کسی مامون چپاسے اسے جسم اور حاجت اور صفات ذوالجوار
 ہیں۔ نعوذ باللہ۔

اسیر اور نوشہد الخ یعنی دودھ دہیت جو کہ نشوونما میں ہوا دروزہ وہ پیٹے جو کہ منجن بانوں کا ہوا و یسقا علی السہل فیہ
وہ ہون مراد وہی عنیت مصطلح ہے۔

اچھے گفت الخ یعنی وہ کہ جس کے حق میں فرمایا ہے کہ میں مریض ہوا تھا اور تو نے عیادت نہیں کی اور میں بیمار ہوا تھا وہنا
ہی نہوا تھا حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ قیامت کے روز فرمادے گا اے
بن آدم میں مریض ہوا تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی تو بندہ عرض کرے گا اے رب العالمین آپ کب مریض ہوئے
تھے ارشاد ہوگا کہ ہمارا افغان بندہ خاص بیمار ہوا تھا تو گویا ہم ہی بیمار ہوئے تھے تو نے اس کی عیادت نہ کی تو گویا جاری عیادت
نہیں کی بیان اوسی حدیث کی طرٹ اشارہ ہے۔

محکمہ شلی سمیع الخ یعنی وہ کہ لی سمیع او بیصر ہو گیا ہے اوس بندہ کے حق میں بھی یہ یہودہ بات ہے مطلب یہ کہ اگر
حق تعالیٰ کی شان میں نہ بھی لیا جاوے تو بندگان خاص ہیں ان کے حق میں بھی تو یہ الفاظ یہودہ ہی ہیں یہاں یہ شبہ
نہ کیا جاوے کہ آخر وہ تو بندہ ہیں اور ان کو سب چیزوں کی احتیاج ہے تو ان کے حق میں کس طرح یہودہ ہونے کی وجہ سے کہ
جواب یہ ہے کہ ان حضرات کے جو کمالات کہ بیان کر چکے ہیں ان کو چھوڑ کر جب اس شخص کی تعریف کرنا مثلاً یہ کہ
حضرت خوب عمدہ کثیر پستے ہیں اور کھلتے بہت ہیں وغیرہ انک تو یہ بھی تو یہودہ ہی بات ہے جیسا کہ ادا شاہ کی تعریف
میں جولاہہ ہونکی نفی کیا ہے کہ فی الواقع صحیح ہے مگر بھی کوئی عاقل اور کومح نہین کہنا بس معلوم ہو کہ یہ باتیں
نہ تو حق تعالیٰ کی شان میں زیبا ہیں اور نہ بندگان خاص حق کی شان میں تو سولہ یہودگی کے اور کیا کہا جاوے
گے فرماتے ہیں کہ۔

تلبے ادب الخ یعنی بندگان خاص کی شان میں بے ادبی کی بات کہنا بھی دلو مردہ کو دیتلے اور نامہ اعمال کو سید کر دیتا
ہے آگے اسکی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

مگر تو مردے الخ یعنی اگر تو کسی مرد کو فاطمہ کے تو اگرچہ مرد و عورت سب ایک شخص یعنی آدمی ہیں لیکن۔
مختصہ خون الجہ یعنی تیری جان لینے کا قصد کرے گا جانتک بھی مکن ہوگا اگرچہ خوشخو اور علیہ اور مومن ہو مطلب یہ کہ
دیکھو چونکہ مرد کو فاطمہ کہنا ایک میل امر ہے اسلئے وہ جان لینے کے درپے ہوگا پس اگر حق تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسی بات
ہو تو وہ تو کسی سخت گرفت کے قابل ہے۔

فاطمہ الخ یعنی فاطمہ عورت تو ہے حق میں تو طرح ہوا اور اگر تو مرد کو کہے تو بھلائے گا زخم ہو جاوے یعنی بہت سخت ناگوار ہو
سی طرح حق تعالیٰ کی شان میں بیجا بات کہنا تو بہت ہی سخت بات ہو۔

دست و پا الخ یعنی ہاتھ پاؤں ہمارے حق میں تو سامان آسائش ہیں اور حق تعالیٰ کی پاکی کے سامنے یہ سب
الایس ہیں۔

لم یلد لم یولد الخ یعنی اسکے مناسب تو لم یلد ولم یولد ہی (نہ وہ کیونکہ جننے نہ اوس سے کوئی پیدا ہوا) اور والدہ اور مولود کا
تو وہ خالق کو تو پھر یہ صفات اسکے اندر کس طرح مکن ہیں۔

ہرچہ جسم آمد الخ یعنی جو کہ جسم ہے ولادت تو اس کا وصف ہو اور جو کہ مولود ہے وہ اس دریلے (وحدت) کے

اسطرن ہے مطلب یہ کہ ولادت وغیرہ توصفات ممکن سے ہیں اور حق تعالیٰ ان سب سے بری اور منزہ ہے۔ تعالیٰ ان
عن ذالک علو الکبریا۔

آئیکہ آزلون المذنبی وہ کہ کون و نساد سے ہے اور ذلیل۔ وہ حادث ہے اور اقلیتا حدوث کو چاہتا ہے۔ اور حق تعالیٰ
واجب الوجود ہیں پھر ان کے اندر صفات ممکن کی کس طرح موجود ہو سکتی ہیں۔ غرض کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اوس کو نیکی
اکا تو اوس کو بھی کچھ ہوش آئے اور بولا کہ۔

اَلْقَسْتُ اَلْحَمْدُ لَیْ اَدْنٰی وَہ چڑا ہوا بولا کہ اے موسیٰ آپ نے تو میرا منہ سی دیا۔ اور شبیانی سے میری جان کو جلا دیا۔ مطلب یہ کہ
پہلے تو مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی محبت حق میں سب کچھ کر رہا تھا اب جو آپ نے یہ فرمایا تو اب تو کچھ نقد راستہ اور معرفت حق ہوئی
ہے تو یہ باتیں اب تو بے ادبی اور گستاخی معلوم ہوتی ہیں اس لیے نہ تو اب کچھ کر سکتا ہوں اور پہلے کیے ہوئے پر سخت پشیمان
ہوں غرض کہ عجب تشکس ہیں عجب درد دلیست اندر دل اگر گویم زبان سوز دہ در گم در گم کہ جسم کہ مغز استخوان سوز
بس جب اس کو اپنا غار دل زبان سے بھلنے سے تو یہ امر مانع ہوا تو اس کے عشق نے جوش کیا اور اس کی یہ حالت ہوئی کہ
جہاں تہا المذنبی کی دون کو بھاڑ ڈالا اور ایک گرم آہ کی اور سر سیاہان میں رکھا اور چل دیا مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ
کی ان فصاحت سے اس کے دل میں اور بھی آگ لگ گئی اس لیے کہ پہلے سے تو صرف محبت ہی تھی اور اب کچھ معرفت بھی ہوئی
اس لیے بس ایک تہ سردیہ کر چمک کر کھل گیا۔ اس کی تو یہ حالت ہوئی اور ادھر موسیٰ علیہ السلام پر عتاب حق ہوا کہ تم نے اس کو
اس حالت میں کیوں پھیرا آگے اس کا بیان ہے۔ مگر بیان کیو یہ شبہ نہ ہو کہ ایک آدھے دھبے کے دلی کے بارے میں نبی پر
عتاب ہوا اور پھر پھر دیا جا کر رہا تھا وہ تھا یہی خلافت ادب اور خلافت شریعہ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب
کے کیا معنی ہیں اور اس سے تو نظا ہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ چڑھا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درجہ بین برکھا ہوا تھا
نعموہ بالند من ذلک اس کا جواب یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ قرب حق کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو کہ بلا واسطہ معرفت کے ہو
یہ تو مغلوب احوال لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ ان کو اس وقت معرفت صفات وغیرہ نہیں ہوتی۔ بلکہ ان کی توجہ ذات محبت
کی طرف ہوتی ہے اور ایک وہ قرب جو کہ بلا واسطہ معرفت صفات کے ہو یہ قرب کاملین کا ہوتا ہے ہاں اول اکل ہوتا ہے اور
ثانی البقیع ہوتا ہے اس لیے کہ جقدر توجہ زیادہ ہوگی اسقدر قرب بھی زیادہ ہوگا۔ تو چونکہ یہ چڑھا ہوا مغلوب احوال تھا اور
ذات محبت حق تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ تھی تو اس کو قرب اکل حاصل تھا اگرچہ دوسرے قرب جو کہ البقیع تھا اس کو حاصل نہ ہوا
ایک توجہ بات یاد رکھو دوسرے یہ کہ قاعدہ ہے کہ مغلوب احوال مرفوع القلم ہوتا ہے اور اس وقت احکام شرعیہ کا کھانا
انہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ہوش نبی میں نہیں ہے اب سمجھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنا تو ان کو
یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ جاہل ہے مگر اتنا اس وقت غلبہ حال کی اطلاع نہ ہوئی وہ یہ سمجھے کہ عزت بھل ہے اور اس کی وجہ سے
یہ خرافات یک رہا ہے لہذا انھوں نے اس کو سورا کا کہ یہ کیا کر رہا ہے جیسا کہ ادھر معلوم ہو چکا ہے۔ اور چونکہ یہ تو دلی ہی تھا
اور وہ بھی کامل نہیں بلکہ مغلوب احوال اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا تو نبی کے سامنے دلی
حالت کیا تھم سکتی تھی اس کو تو اسطرن سے اتفاق ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اسطرن تو
اس کا وہ حال ضعف تھا اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت قوی تھی اس لیے اس فضیلت تو یہ کہ سامنے
وہ حال ضعیف نہ ٹھہر سکا اور یہ بھی سمجھو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ذرا بھی غور فرماتے تو وہ معلوم کر سکتے تھے کہ یہ غیبا

منکر مکر و ماحول میں بے مخلوق کو ایسے پیدا نہیں کیا تاکہ اپنا کوئی نفع کرے ورنہ بلکہ ایسے تاکہ بند و نیر احسان کروں و جب میرا کوئی نفع نہیں ہے تو اب جکا جسطرح نفع ہو اوسکا دین لگا رہے دو۔

ہندوؤں کے لیے ہند کی اصطلاح مدح ہے اور سندھ کے لیے سندھ کی اصطلاح مدح ہے اسی شخص
 کے مکار ہو گا جیسے کہ پہلے ہوئے ہیں وہ تو تقدیس کرتے ہی نہیں ہیں یہاں انکا ذکر ہے کہ جو تقدیس کرنے میں تو مغاویہ حال
 ہیں اور انکو انکے غلبہ حال کی حالت پر مجبور اُجاویے اور جو ایسے نہیں ہیں اور انکو اپنی حالت کے مطابق تعلیم و تلقین
 کیا ویسے اور فرماتے ہیں کہ۔

مشرق و مغرب یعنی بین دو انکساع سے پاک ہوتا نہیں ہاں وہ خود ہی پاک اور درخشاں ہو جاتے ہیں۔
ماشہور و اہل علم یعنی ہم ظاہر کو اور قائل کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم باطن کو اور حال کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی بہت ہی چرب زبان ہو
اور ہماری نقدیں میں لگے چوڑے الفاظ لاوے اور دل میں کچھ نہ تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہاں اگر دل میں کچھ ہے
تو ہم چاہے زبان سے اچھی طرح الفاظ بھی نہ نکلتے ہوں وہ حق قائل کے یہاں مقبول ہے اسکو خزانے ہیں کہ۔
ماہر و فہم یعنی ہم تو قلب کو دیکھتے ہیں اگر وہ خاشع ہو جائے تو اگرچہ لفظ کہنے کے نامناسب ہوں تب بھی قبول ہے
کے اس میں ایک لطیفہ خزانے ہیں کہ۔

دلِ اطمینانی اس لیے کہ دل توجہ ہر ہے اور کنا عرض ہے تو عرض و تفضیل ہے اور مقصود تو جو ہر ہی ہے اند اگر قلب کی حالت دیت ہو تو ہر سب مقبول ہے۔

چند ازمین ائمہ یعنی ان الفاظ اور پوشیدہ امور اور بھانسنے میں سوز کا طالب ہوں سوز کا اوس سوز کے ساتھ موافقت کر یعنی حق تعالیٰ کی محبت کی آگ دل میں ہو تو سب کچھ مقبول ہے ورنہ سب الفاظ وغیرہ معدوم و مٹا دیئے جائیں اور حرارت عشق اور آتش محبت دل میں پیدا کر دے بھی ہی خرما لے جین کر۔

آتشے آتم یعنی جان میں ایک شخص کی آگ روشن کر دو اور اپنے فکر و عبارت (ظاہری) کو جلا دو مطلب یہ کہ اس تقاضی
بطون انصاف مت کرو کہ کیا کھڑا ہے بلکہ دل کو دیکھو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اتنا دل چاہتے تو اس کی حالت کو
معلوم کر سکتے تھے اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل تو اس کا دل تھا اس کا دے ولین آگ لگی ہوئی تھی وہ دیکھنے کے قابل
تھی اس لیے کہ وہ مغلوب اعمال تھا اور مغلوب اعمال احکام ظاہری سے مرفوع القلم ہوتا ہے اس لیے اس کے الفاظ ظاہری
بطون انصاف مکرنا چاہتا تھا مگر یہ غلبہ حال کا حکم ہے لیکن مجھے آنکھ کے صوفی ہیں لہذا مجھے خدا انکو فارت کرے
مگر گویے ملتے پھرتے ہیں اور صوفی صاحب ہیں خاک ہیں گدے کہیں کے نالائقوں نے تصوف کو بھی فارت کیا ہے
وادی یہ حالت حق تعالیٰ کے یہاں بھی سموع نہوگی اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ سے مادہ و نرا بکریم و حال راجہ تو اگر ان
صوفی صاحب کو غلبہ حال ہو جاتا تو کیا یہ اس طرح ملتے ہوئے پھرتے مستقر خدا اس کی صورت ہی اور ہوتی ہے فرماتے ہیں
سہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور بکب چھپا ہوتا ہے بیش ذی شعور بے خوب سمجھ لو کہ ان مکاروں کے چہرے میں
ست پھنس جاتا ہاں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ انکو برہملا کنا شروع کر دو اس لیے کہ تم کو کسیکو ہدایت کرنا نہیں ہے
ہی ایسی کی بُرائی بیان کرنا اس شخص کا منصب ہے کہ جو عالم ہو ورنہ عوام کو چاہیے کہ نہ تو ایسے شخص سے کام لیں اور
اسکو برہملا کہیں بلکہ بس ملتے کام میں لگے رہیں سہ راہو دکن کار بیگانہ کن چمکے کہ فرماتے ہیں کہ۔

موسیا آداب الخ یعنی اسے موسے آداب کے جاننے والے دوسرے ہیں۔ (یعنی عارفین کامل) اور سوختہ جان و دین دوسرے ہیں (یعنی موسطین و مغلوب احوال) اگرچہ اکل فضل و انفع وہی ہیں جو کہ عارفین ہیں مگر وہ بھی اسلئے اکل نہیں کہ انہیں باوجود صفت سوختہ جانی کے اور صفات بھی موجود ہیں لیکن جو سوختہ جان ہیں یہ بھی مقبول ہیں تو ان کے اوپر احوال ہیں اور ان کے اوپر احوال ہیں اور چونکہ مغلوب احوال احکام ظاہری سے اس حالت میں مرفوع القلم ہوتا ہے اسلئے اگر اس سے کوئی فعل خلاص ظاہر صادر بھی ہو جائے تو اسکو معذور گھنا چاہیے مگر اسکو گھنا بہت بڑے کامل کا کام ہے اور اسکو بھی جب حق تعالیٰ نے بصیرت تام دی ہو تو بعد غور و خوض کے معلوم ہوتا ہے کہ لہذا عوام کو ضروری ہے کہ عیاذ و غیرہ سے غلو و حدہ دین کہ اسلئے حضرات خود تو کامل ہوتے ہیں مگر مکمل نہیں ہوتے دوسرے کے کام کے نہیں ہوتے خوب سمجھ لو آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

حاشقائے الخ یعنی عاشق کو تو ہر وقت ایک جذبہ ہے اور دیران کاؤ پر خراج اور عشرتیں ہوتا مطلب یہ کہ جو مغلوب احوال ہیں ان پر ہر وقت ایک حالت طاری ہوتی ہو اور وہ آتش عشق میں ہر گھڑی جلتے رہتے ہیں اور چونکہ اس حالت میں مرفوع القلم ہوتے ہیں اسلئے وہ احکام ظاہری کے تکلف نہیں ہوتے اور اسکی ایسی مثال یہ کہ جیسے کوئی اجڑا ہوا گاؤں ہو تو اس پر بھی محصول وغیرہ نہیں ہوتا یا سطرچ ان پر بھی احکام ظاہری جاری نہیں ہوتے اور فرماتے ہیں کہ اگر خطا کو یہ یاد رکھنی پڑے (مغلوب احوال) کوئی غلط بات کہے تو اسکو خطا و الزامت کو بڑے کی مثال یہ کہ اگر شہید پر چوہا چاے تو اسکو مت دھو دھو اسلئے کہ۔

خون شہید الخ یعنی خون شہید کو نہ لے پانی سے بھی زیادہ ہر شے سے اور یہ (غلبہ حال کی) غلطی بیکارون (ادب) گھنا لی باتوں سے (جو کہ قلب سے نکلی ہوں) اولیٰ زیادہ ہو مطلب یہ کہ اصل و قلب ہے اگر قلب میں کچھ ہے تو زبان سے کچھ بھی نکلے وہ درست ہو ورنہ پھر تو زبان سے کہا ہو ابھی مثل بیکارون ہے ان زبان سے کہنا بھی ترک نہ کرے کسی سے پھر دین بھی آگ پیدا ہو جاوے گی اور محبت و عشق آگ ہی قلب میں بھی جو شرن ہو جاوے گا۔ آگے ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ۔

دور و دور الخ یعنی کعبے اندر قلب کی رسم نہیں ہے (بلکہ جیٹن چاؤ نماز پڑھو) اور غوطہ خور کے پاس اگر ۱۲۰ نہیں ہے تو کیا غم ہو اسلئے کہ اسکو زمین پر چلنا ہی نہیں پڑتا لیکن ظاہر ہے کہ جو نماز کعبہ کے اندر ہوگی وہ مقبول ہوگی اس سے جو کس سے! ہر ہوگی اسلئے کہ اس کے اندر تو نوافل ہی ہونے اور باہر فرائض ہونے اور نوافل پر فرائض کا فضل ہوئے حکم تو اسی طرح جو حالت کہ ایسی ہوگی اسکا بھی ہی حکم ہو تو مغلوب احوال شخص خود تو کامل ہو لیکن دوسرے سے افضل و انفع ہر گز نہیں ہو اور نہ دوسرے کے لیے مکمل ہو خوب سمجھ لو آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

تو زخمستان الخ یعنی تم سر مستوں سے رہبری کو مت ڈھونڈو اور جامہ چاکوں سے روکنے کو مت کہو اسلئے کہ رو تو وہ کرے کہ جبکا تھوڑا سا لین سے پھٹ رہا ہو اور جبکا پیرا ہن پارہ پارہ ہو گیا ہو وہ رو کس طرح اسکتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

ملکت عشق الخ یعنی عشق کی منت تمام دینوں سے جدا ہے اور عاشقوں کا مذہب اور ملت سب خدا ہے مطلب یہ کہ عباد اور بتایا گیا ہو کہ قلبہ حال میں توجہ ذاتِ محبت کی طرف ہوتی ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ بس ان عشاق کو تو نوافل روکنے کے لیے تو مذہب ہی اور ملت ہی اور دین ہی اور ایمان ہی سب خدا ہی ہے اسلئے انکی توجہ اور کسی طرف ہوتی ہی

نہیں حضرت ذات حق کیطرت ہوتی ہے دھوکے اسکی مثال دیتے ہیں کہ۔

لعل شہزادہ یعنی اہل برگر مہر نہ تو کچھ ڈنہیں ہے اور صاحب عشق دریلے غم میں بھی غناک نہیں ہو مطلب یہ ہے کہ اگر مغلوب حال حضرات کے لیے کوئی علامت ظاہر ہی جس سے کہ وہ مقرب حق معلوم ہوں نہ ہواور انکے اقوال و افعال بھی ایسے ہوں کہ کترب حق کے خلاف ہوں مگر پھر بھی کچھ خوف نہیں ہے اسلئے کہ وہ تو لعل کی طرح ہیں اور انکی حیثیت ایوانکی قدر تو بہر حالت میں ہے۔ ہاں اور حضرات کو جنکو کہ مرتبہ تخلیق کا حاصل ہے اسکی بھی ضرورت ہے کہ انکے انور کچھ علامات ظاہر ہی شل اتباع شریعت وغیرہ کے ہوں اسلئے کہ یہ حضرات مسدا ارشاد پر ہوتے ہیں اگر یہ بھی اسی طرح ہونکے تو ان سے عالم میں کراہی اور فضلات پھیلنے کا خوف ہے اور انکی ایسی مثال ہے کہ جیسے سکھ جوتا ہے کہ بادشاہ سے اسکو بہی قرب ہونکے اور حاجات میں وہی کام آئے ہے اگرچہ بظاہر کم قیمت ہو۔ مگر کارآمد اور نافع ہے ہاورد لعل خود جو بہت قیمتی ہے مگر ہر کس و نا کس کو اس سے نفع نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے توجو عاشق اور مغلوب احوال ہوتے ہیں وہ دوسرا محبت میں غرق ہوتے ہیں اور اد کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ غرض کہ ہر ایک کی حالت بالکل علیحدہ ہوتی ہے اویکے امتیاز کے لیے بہت بڑی بصیرت کی ضرورت ہے۔ وذلک تفصل اللہ یوتیہ من ایشاء آگے سو ستا علیہ السلام کے قصہ کیطرت پھر رجوع ہے۔

موسے علیہ السلام کی طرف اس چرواہے سے عذرخواہی کے لیے وحی آتا

بعد ازاں اہل یعنی اویکے بعد موسے علیہ السلام کے باطن میں حق تعالیٰ نے پوشیدہ راز فرماے جو میان میں نہیں آتے یعنی کچھ راز پوشیدہ ارشاد ہوئے کہ جنکی کیکو خبر نہیں۔

بیرول موسیٰ اہل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کارکنان قضا و قدر نے بہت سی باتیں القا کیں اور کھنا اور بولنا آپس میں ملا دیا۔ مطلب یہ کہ کلام بھی اور دیدار اور نقل بھی ہوئی۔

چند ہی خود اہل یعنی یعنی ہی مرتبہ بخود ہوئے اور کتنی ہی مرتبہ ہوش میں آئے اور کتنی ہی مرتبہ ازل سے اب تک ازل سے اب تک یعنی ازل سے اب تک کے حالات مشکف ہوتے چلے گئے۔ مقصود یہ کہ اس حالت میں خوب ہی عروج ہوا آگے مولا نافرمانے ہیں کہ۔

بعد ازاں اہل یعنی اسکے بعد اگر شرح کمون میں تو یوقونی ہو اسلئے کہ اسکی شرح اور اس آگے ہو مطلب یہ کہ اول اسرار کی شرح کرنا کہ وہ کیا کیا باتیں تخلیق بالکل یوقونی ہو اسلئے کہ ہمارے عقول ناقصہ اور ادراکات ناقص کی اوس تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ خوب کہا ہو کہ سہ کنون کر داغ کہ پر سدا ز باغیان چلیل چہ گفت و گل چشمد و صبا چہ کرد و دل بلویم اہل یعنی اگر بالفرض کمون بھی تو عقول کو اٹھا کر دے اور اگر لکھوں تو قلموں کو توڑ دے۔ عقول کے لکھانے سے تو یہ مراد ہے کہ عقول کو زائل کر دے اور پھر عقل میں اسقدر طاقت نہ رہے کہ وہ اتنا بھی ادراک کر سکے اور قلم کے نوٹنے سے یہ مراد ہے کہ لکھنے لکھنے سب قلم ختم ہو جاوین لیکن پھر بھی یہ تمام نہیں ہو سکتا جیسا کہ اور اسکو کہ کوکانی حجر مراد الکلمات ربی نقدا لبحر قبل ان تنفکلمات ربی۔

اور بلویم اہل یعنی اور اگر میں اوسکی معبر شرح میں قیامت تک بیان کروں تب بھی مختصر ہی ہو۔ اسلئے اویکے کلمات غیر متناہی اور زمانہ قیامت تک بھی متناہی تو غیر متناہی متناہی کے اندکب سا سکتا ہو ظاہر ہو آگے فرماتے ہیں کہ

الاجرم کوتاہ الخ یعنی لاجہ میں نے زبان کو کوتاہ کر لیا اور اگر تو چاہتا ہے تو اپنے باطن میں پڑھ کے مطلب یہ کہ جب اسکی شرح مکن یعنی تو آخر کار ہم چپ ہی ہو گئے اور جو محکوم سننے اور دیکھنے کا شوق ہی ہے تو جو کہ یہ ایک ذوقی امر ہے اسلیے اپنے اندر بھی وہ کیفیت اور ذوق پیدا کر لو تو اگرچہ محکوم بعینہ وہ باتیں تو معلوم نہ ہونگی مگر ادنیٰ مثل کچھ کیفیات ذوقا کو بھی معلوم ہو جاوے گی تو اسی سے قیاس کر لینا باقی الفاظ سے اس حالت کو ہرگز بیان نہیں کر سکے گا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرماتے ہیں کہ۔

تو کہ موسیٰ الخ یعنی جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عتاب حق تعالیٰ کی طرف سے سنا تو اس چرواہے کے پیچھے جھلک مین ڈاؤ کی تلاش کے لیے دوڑے۔

بشر نشان الخ یعنی اس سرگشتہ کے نشان پا پر چلے گروہ امن بیابان سے جھاڑی۔ مطلب یہ کہ اسکی تلاش میں تمام قبیل چچان ڈالنا اب بیان چہ کہ کیو شبہ ہو سکتا تھا کہ جنگل میں تو مختلف نشان قدم ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے پہچان ہوئی کہ اسکے نشان قدم یہ ہیں۔ اسلیے آگے فرماتے ہیں کہ۔

کا مٹا پائے الخ یعنی عاشق مزاج آدمی کا قدم دوسرے لوگوں کے قدم سے ظاہر و ممتاز ہوتا ہے۔
یہاں قدم الخ یعنی ایک قدم تو رخ کی طرح اوپر سے نیچے کو پڑا ہوا اور ایک قدم پل کی طرح تر چھا۔ مطلب یہ کہ جب طرح رخ مہر کی چال اوپر سے نیچے کو اوپر کی چال تر چھی ہوئی ہے اور یہ طرح عاشق مزاج کا قدم بھی ایسی ادھر کی بھی ادھر کو گنا دہر گاہ ہے نیچے ہوتا ہے اسلیے دوسرے قدم سے ممتاز ہوتا ہے۔

کاہ چوٹن الخ یعنی کبھی تو موج کی طرح جھنڈا بلند کیے ہوئے اور کبھی مچلی کی طرح پیسے کی بل چل رہا تھا یعنی کبھی وجہت کر کے رہائے وہاں ہو چکا ہے من بہت سے قدم خالی طفرہ ہو گیا اور کبھی پیٹ کے بل لیٹ کر نہ لیٹنا شروع کر دیا۔
کاہ بترنگ کے الخ یعنی کبھی خاک پر اپنا حال لکھا ہوا مثل رمال کے کہ وہ بل لگتا ہو۔

کاہ حیران الخ یعنی کبھی حیران کھڑا ہوا اور کبھی دوڑتا ہوا اور کبھی لڑکھاتا ہوا مانند گیند کے بلب سے غرض کہ اسکی چونکہ یہ حالت بھی اسلیے اسکے قدم اور دینے ممتاز تھے۔

عاقبت الخ یعنی آخر کار اسکو پالیا اور اسکو دکھایا تو فرمایا کہ بھائی خوش خبری ہو کہ اجازت ہو چکی مطلب یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ ملکا تو اس سے فرمایا کہ بھائی خوش ہو کہ تجھے تو اجازت مل گئی ہے۔

بیچ آدابے الخ یعنی کوئی آداب اور ترتیب مت ڈھونڈھ بلکہ جو کچھ تیرا دل تنگ کئے وہی کہ مطلب یہ کہ چونکہ مجھے پہلے سے تیری حالت معلوم نہ تھی اب معلوم ہوا کہ تو مغلوب الحال ہو تو اب جو کچھ بھی تیرا دل چاہے کہ تو مرفوع القلم ہے اور بیان مولانا نے دل تنگ ککر اسکے مغلوب حال ہوئی کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو مغلوب الحال نہ اسکے لیے یہ کلیات کہنا کفر اور شرک صریح ہے معاذ اللہ۔

کفر تو الخ یعنی تیرا کفر (ظاہری حقیقت میں) دین، جو اور دین تو میں جان چو (اسلیے کہ وہ تو کمال ہو گا اور تو ایں جو اور تیرے سب سے ایک جان میں ہیں جو اسلیے کہ اولیاء اللہ کے وجود سے توجہ نہیں امن و امان ہوتا ہی ہے تو اسے وہ سے جانیں امن ہونا کچھ مستبعد نہیں ہے اور فرمایا کہ۔

اے معاف الخ یعنی اے وہ شخص کہ جو فیصل اللہ و ایشا کہ جو جسے معاف کیا گیا ہے جاوے یہ محاباز زبان کھول مطلب

کہ جو کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جو چاہیں کرین اسلئے اور جنہوں نے اور دن سے محکوم تھے کہ مجھے اجازت دیدی ہے
اور محال کر دیا ہے اب جو تیرے منہ میں آوے کہ یہاں تک تو یہ توجیہ تھی کہ یہ مغلوب احوال تھا مطلق الخان نہ تھا
اس شخص سے شبہ ہو سکتا ہے اسلئے اسکی توجیہ یہ ہے کہ شائع کو اختیار ہے کہ کسی ایک شخص کو کسی حکم میں خاص کر لائیں
اسلئے یہ کہ با تین اسکی تخصیص تھی مگر اور کسی کو جائز نہیں ہے فرض کہ اسے یہ سبک یہ جواب دیا کہ۔

حقیقت امر یہی وہ ہوا کہ اسے موسیٰ بن اوس (حالت) سے گذر گیا ہوں اور اب تو میں خون میں ملایا ہوں مطلب
کہ اب میں مغلوب احوال نہیں رہا۔ اسلئے کہ آپکی اوس روک ٹوک سے بوجہ اس کے کہ اسکی غایت قوی تھی جبکہ استعداد کے
موافق کچھ معرفت حاصل ہو گئی ہو اسلئے اتنی میری اور حالت ہو اب میں خود ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا اور بولا۔
میں الخ یعنی میں تو سدرۃ المنتہی سے بھی گذر گیا ہوں اور میں تو لا کون برس اور خطر ہو گیا ہوں مطلب یہ کہ مجھے اس
حالت سے اب بے انتہا عروج حاصل ہے۔

تاریخہ الخ یعنی آپنے ایک خط لکھا ایسا مارا کہ میرا گھر (اور سطرف سے) لوٹ گیا اور ایک حسرت کی اور آسمان سے بھی آگے ہو گیا
مطلب یہ کہ آپکی اوس توجہ کا یہ اثر ہوا کہ میرا مرتبہ کہیں کا کہیں ہو چکا۔ آگے اپنی اس حالت کا بقا کی حکایت ہے کہ
میرا تمنا سوت الخ یعنی ہمارے ناسوت کا محرم لاہوت رہے اور آپکے دست و بازو پر آفرین ہو مطلب یہ کہ میری جانب
یہ حالت فنا کی ہو گئی ہے۔ خدا کرے کہ یہ باقی رہے اور چونکہ آپ کی برکت سے ہوئی ہے اسلئے کہ خدا کرے آپکی برکت
اور فیوض ہمیشہ باقی رہیں۔

حال میں الخ یعنی میرا حال اب کہنے سے باہر ہے اور جو کچھ کہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے احوال نہیں ہیں مطلب یہ کہ اب
تو میری یہ حالت ہے کہ جسکو بیان بھی نہیں کر سکتا اور جو الفاظ کہ میں اپنی تعبیر حال میں کہہ رہا ہوں یہ میرا حال ہرگز نہیں
ہے اسلئے کہ وہ تو ایک ذوق اور کیفیت ہوا کہ اسکو الفاظ میں تو لا ہی نہیں سکتا ہوں چونکہ اس حکایت میں بعض مقامات ذرا
مشکل تھے اسلئے حضرت مولانا دام ظلہم نے بعد پڑھنے کے خود بھی ایک تقریر اور اسکے متعلق لکھ کر دی ہے تقریر میں جو جو ضبط
ہو کی وہ پیش کر چکا ہوں اب ذیل میں وہ تقریر بجا رہے نقل کرتا ہوں جو اشاء اللہ موجب مزید لطف ہوگا۔

توجیہ بعض اجزاء مشگلہ حکایت را عی و موسیٰ علیہ السلام از حضرت مولانا حکیم الامتہ
دام ظلہم بجا رہے

یہ شخص جاہل تھا مگر صاحب حال غلبہ حالت میں بنا برائے اجل کے کچھ کچھ بک رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اسکی باتوں سے
کا اجل تو معلوم ہوا اور مغلوب احوال ہونا معلوم نہیں ہوا اور میں کچھ متبعان نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ماضی
کی نسبت یہ پوچھا تھا کہ اسکو جنوں تو نہیں اسلئے اسپر کفر فرمایا اس تکبر سے وہ حال جاتا رہا اور اپنے اجل کے اقوال پر
دامت ہوئی اور اس ندامت کے اشتغال سے وہ اشتغال سابق جو بلا واسطہ بحث تھا جاتا رہا جو اپنی ذات میں
اشتغال بالذم کی نسبت اکل فی القرب الالہی ہے کیونکہ قرب بھی اشتغال بحث ہے اور قرب بلا واسطہ اکل ہوگا اور
اسے گو کسی حارض سے ہو وہ بلا واسطہ والا نفع ہو چنانچہ اس راہی کو اس سے نفع عظیم ہو چکا کہ حکایت ہی میں مذکور
ہے مگر چونکہ یہ ممکن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا وقت غم لئے اور غور کے بعد قرآن قویہ اور نور بصیرت سے اسکا صاحب
حال ہونا معلوم کرے اسوقت سکوت فرمائے کیونکہ اسوقت وہ مکلف نہ تھا اور بعد افاقہ کے اسکے اجل کو رفع فرما دینے

تو اس طرح سے اسکا جمل بھی دفع ہو جاتا اور وہ قرب خاص بھی زائل نہوتا۔ اسلیے حق تعالیٰ نے اس پر حکایت فرمائی اور وہ
مذکورہ اشتغالوں کے تفاوت سے اسکو بخیر کردن سے تعبیر فرمایا پس ہمیں جو یہ مضامین ہیں سہ مردہ ویران مخرج و غیرت
مطلب یہ ہے کہ عین غلبہ حال میں اس سے تعرض مناسب نہ تھا نہ یہ کہ مکلف ہونے کے وقت بھی اسکو مطلق العنان
چھوڑ دیا جاوے اور شاید یہ مفسر سے اے معاف بغیر اللہ یا شاہ الخ سے مطلق العنانی کا شبہ پڑے تو اسکی توجہ یہ ہے
کہ شارع کو اختیار ہے اگر کسی شخص کو کسی حکم عام سے کس قدر مخصوص کر دیا جاوے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
صحابی کو کبکے کے بچے کے قربانی کی اجازت دیکر فرمادیا۔ ولن تجزئ احدی بعدک اور ایسی شخصیں باعتبار بعض شرائط و قیود کے
مستلزم اطلاق غنان کو نہیں اور یعنی اس شخص کا یہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اس کی حالت و قدرت سے معلوم تھا کہ
جس مرتبہ تتریز پر اسکو موسیٰ علیہ السلام پہونچا جائے ہیں وہ بوجہ عقل کے وہاں نہ پہونچ سکے گا۔ خاصہ کہ غلبہ عشق و عقل
سے اوتنا بھی کام لینے و لگانا جس طرح فضلہ نے ایسے شخص کو جو بعد کوشش کے شمع حروف سے ناامید ہو گیا ہو تو اسکی توجہ
کی اجازت دیدی ہے اسی طرح اسکی حالت یا اس عن کمال المعرفۃ مقتضی ہوئی اسکے لیے کس قدر توسیع اور گولائیے شخص کیلئے
ایسی توسیع یہ بھی کلیہ عامہ شرعیہ ہے مگر اسکی تخصیص صرف اتنی ہوگی کہ دوسروں پر جو کہ غلبہ عشق نہیں زیادہ کوشش
کرنا ضروری تھا اور دوسرہ زیادہ کوشش ضروری نہ رہی اور گو یہ بھی ایک کلیہ ہے لیکن چونکہ اس کلیہ کے مصادیق شاذ
و نادر ہیں انادرا کمال عدم اسلیے حکم ایسا سمجھا جاوے گا کہ گویا حکم اسکے لیے ہے اور اسکے لیے نہیں اور اگر یہ کہا جاوے کہ جو
غلبہ عشق بلایع اسباب ہے اس میں تو مخدوری قاعدہ عامہ ہے لیکن جو غلبہ جمع اسباب ہو جیسا بعض واکرین کے حالات
مشاہدہ کیا جاتاہے کہ جب وہ خلوت یا مراقبہ میں ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں تو انکا کس قدر دیر کے بعد اودن پر ایسے
اتیار غالب ہوتے ہیں سو جس شخص کی ایسی حالت ہو اور اسکو معرفت صفات حق کی بقدر ضرورت حاصل نہوئی ہو اور اسکو
حکم یہ ہے کہ اس معرفت کو تحصیل میں مقدم کرے اور اسکو ان اسباب کے جمع کرنے سے منع کیا جاوے گا اور ممکن ہے کہ اس
شان کی ایسی ہی حالت ہو مگر باوجود اسکے وہ اس معرفت کی تقدیم کا امور اور اس جمع اسباب کا غرض نہ ہو۔ اسکی
لئے معرفت قائمات ہی کو جائز رکھ کر اسکی اس حالت عشقیہ کو اسکے لیے پسند کیا گیا ہو تو اس فقرہ پر تخصیص بے محلف محفوظ
ہوگی فقط انتہی یا الفاظہم و شدہ ہم اب بالکل صاف ہو گیا بھراشد کوئی اشکال بھی باقی نہیں رہا۔ چونکہ اسے کہا تھا کہ جو کہ
میں بیان کر رہا ہوں یہ میری حالت نہیں ہے اسکی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

نفس منیٰ یعنی تم جو آئینہ میں ایک نقش دیکھ رہے ہو وہ تھا لازمی نقش ہے آئینہ میں (کوئی دوسرا نقش نہیں ہے)
مطلب یہ کہ یہ چیز و اجاویں حالت کو بیان کر رہا تھا یہ بھی اسکی حالت نہ تھی اسلیے کہ وہ تو ایک کیف اور ذوق تھا بلکہ
تھاری حالت ناقص تھی جو کہ بوجہ آئینہ ہونے کے اس کے اندر نظر آ رہی تھی۔ اسلیے کہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ تھارے
اندر جو کلمہ استعداد اس سے زیادہ کی نہ تھی اسلیے کہ صرف ان ہی الفاظ سے سمجھایا گیا ورنہ اگر تھو کہی وہ ذوق حاصل ہوتا
تو بیان ہی کی حاجت نہوتی اسکی ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ۔

وہم کہ مرد نامے الخ یعنی نے بجلنے والے نے جو نے کے اندر پھونک ماری تو یہ پھونک نے کے لائق ہے اگر آدمی
کے لائق نہیں ہے اسلیے کہ اگر اسکی پھونک کو دیکھا جاوے تو وہ تو ایک بہت بڑی آواز ہوگی مگر وہ جانتا ہے کہ اگر
تو وہ پھونک مارو شکا تو یا تویرے پھٹ جاوے گی اور پھٹنے کی بھی نہیں تو اسکی آواز تو خراب ہی ہو جاوے گی اس طرح

اگر ویسا اندھا اپنی پوری حالت کو بیان بھی کرنے لگے تو وہ جانتے ہیں کہ یا تو کھلائے عشق بالکل ہی جلاد کی آواز کی طرح
 ہو رہے ہیں مگر وہ بوجہ اس لیے وہ ایک شہ اپنی حالت میں سے بیان فرما دیے ہیں کہ اگر آپ تفریع فرماتے ہیں کہ اس طرح
 طرح جو حق تعالیٰ کی کرتے ہو وہ بھی اس شان ہی کی طرح سے ہے جس طرح کہ اس کے الفاظ بے ادبی کے معلوم ہوتے تھے
 واقع میں بخاری یہ جو بھی بے ادبی اور گستاخی ہے مگر حق تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے قبول فرماتے ہیں (اسی مضمون پر یہ مختصر
 زبان کی لائی گئی تھی) اب فرماتے ہیں کہ۔

یا شہ و ہاں الخ یعنی اسے بجائی اگر تم حکمرانہ میں حق تعالیٰ کی حمد کرو تو اس کو (بھی) اس چرواہے یا فرجام کی (مدح کی)
 طرح جاؤ کہ وہ بھی ایسی ہی گستاخی اور بے ادبی ہے جیسی کہ تم اس کی حمد گستاخی معلوم ہوتی تھی۔
 حمد تو الخ یعنی تیری حمد تیری نسبت کا تو بہتر ہے لیکن وہی حق تعالیٰ کی نسبت ابتر ہے جیسا کہ غائب ہے کہ ہماری ناز ہمارا
 روزہ ہمارا تقدیس و تسبیح وغیرہ کوئی بھی اس قابل نہیں جو کہ اس درگاہ میں پیش کیا جسے یہ جو کچھ بھی انعامات میں سب کا
 فضل و کرم ہو۔ ورنہ خود تو عیب میں معلوم ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

اگر اس کے آخر کا کاش کہ تیرے نزدیک بھی بہتر نہ تھا اور اس کا رد تیار اور دوسروں کا مطلب یہ کہ کاش کہ تو بھی اس ذکر و تسبیح و
 تقدیس کو بہتر سمجھتا تو ہمیں کوشش کرتا اور حق تعالیٰ کی محبت اور سونے عشق تیری دوسروں جو جاتی اور فرماتے ہیں کہ۔
 چنانچہ کوئی الخ یعنی جب پردہ اٹھاؤ گئے تو اس وقت کہ قدر کے گا کہ یہ نہیں تھا جو کچھ کہ سمجھے ہوئے تھے مطلب یہ کہ جب
 قیامت کے روز کارکنان خدا و قدر پر وہ اٹھاؤ گئے اور حقیقت اس ذکر اور تسبیح اور تقدیس کی معلوم ہوگی تب تک
 اٹھیں گی اور کوئے کہ سمجھے کیا تھا اور بیان ہے کیا اس کی تو کچھ بھی حقیقت نہ تھی تو جب یہ حالت ذکر کی ہے اور تقدیس و قدر
 کا حق ہو تو اس کو پیش کر دینا ہی گستاخی تھا اور اگر یہ قبول بھی ہو جاوے تو یہ تو جہت ہی رحمت ہو اس کو فرماتے ہیں کہ۔

یا شہ قبول الخ یعنی تیرے اس ذکر کا قبول کر لینا تو صرف رحمت کی وجہ سے ہے جیسا کہ ستانہ کی نماز کہ جس سے مطلب
 یہ کہ ہمارے ذکر کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ستانہ کی نماز کہ باوجود خون کے جاری ہونے کے اس کو اجازت دیدی گئی ہے
 کہ خیر اس حالت میں بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اگر وہ اس نماز کو کامل سمجھنے لگے تو قدر غلطی ہے اس طرح اگر اس ذکر کو جو کہ
 لاکھوں ناپاکیوں سے بھرا ہوا ہے ہم کامل سمجھیں تو سراسر جہل اور لاعلمی ہے۔ سبحان اللہ کیا ہی خوب مثال ہے
 آگے فرماتے ہیں کہ۔

یا نماز الخ یعنی اس کی نماز تو خون ہی سے آلودہ ہو رہی ہے اور تیرا ذکر تو تشبیہ اور چون و چرا میں آلودہ ہو رہا ہے۔
 خون الخ یعنی خون تو پلید ہے اور ایک پانی سے جاتا رہتا ہے اور یہ پلید ہی چل کی زیادہ قائم ہوتی ہے۔

کائن بغیر آب الخ یعنی کہ وہ (جہل) بغیر حق تعالیٰ کے آب لطف کے کام کے آدمی کے باطن سے کم نہیں ہوتا جو مطلب
 یہ کہ ہمارا ذکر و غیرہ ستانہ کی نماز کی طرح ہے کہ جس طرح ہے اس کو باوجود ناپاک ہونے کے اجازت دیدی گئی ہے اور علم ہے کہ
 ایسی حالت میں نماز پڑھو ہم اس کو دوسری محبت کی نمازوں کے ساتھ ثواب میں بڑا کر دینگے اس طرح باوجود ہمارے
 ذکر و غیرہ کے ناقص ہونے کے حق تعالیٰ نے ہمارا اجازت دیدی ہے جو کہ خیر اس ذکر کو بھی ہم ذکر کامل کے ساتھ ملا کر ثواب لیا ہے
 دینگے بلکہ نماز ستانہ کی تو اس قدر ناپاکی میں آلودہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس کی ناپاکی تو اس ظاہری پانی کے دھونے سے
 جاتی رہتی ہے تو وہ ناپاکی بھی ظاہری ہی جو لیکن نقص ذکر اور جہل کی ناپاکی تو بے لطف حق تعالیٰ کے نازل ہی نہیں ہوتی

اور سالک کا دل پاک ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ناپاکی تو باطن میں کسی ہوتی ہوا ہے یہ اوس سے بھی زیادہ ناپاک اور ناخوش ہے
پھر اسکو درگاہ حق میں پیش کرنے ہوئے تو بہت ہی شرم آتی چاہیے اور اگر اسکے پیش کرنے پر عذاب نہ ہو یہی بسا اہمیت ہو
چھ جائیکہ انعام کی توقع کی جائے کہ یہ تو بس نخل ہی نخل ہے اور یہ ساری غرائی ایسی ہیں کہ نیکو اپنی عبادت کی حقیقت معلوم
نہیں ہو ورنہ اگر معلوم ہوتی تو کبھی یہ غفلت نہ ہوتی آئے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

در سجودت الخ یعنی اپنے سجود میں کاش کہ تو (حقیقت کی طرف) توجہ کرتا اور سبحان ربی کے معنی جانتا مطلب یہ کہ
کاش اگر توجہ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہو اسکے معنی سمجھ لے کہ اس سے کیا مقصود ہے (سبحان مولانا اس کے ایک
لطیف مقصود بیان فرماتے ہیں)

کاش سجودم الخ یعنی کہ اسے وہ ذات کہ میرا سجدہ میرے وجود کی طرح (تیری درگاہ کے) لائق نہیں ہو تو ہی بدی کا
بدلائمی کے مطلب یہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے مقصود یہ ہے کہ کیا ایسی آپ پاک ہیں اس سے کہ آپ کی درگاہ میں ہر
یہ سجدہ پیش کیا جاوے اسلئے کہ یہ تو نخلی کیا بلکہ بری ہے اور اسکا پیش کرنا تو آپ کی درگاہ میں گستاخی ہے اسلئے ہم آپ کی
پاکی بیان کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اس بدی کے بدلہ میں جو کہ عرس صورتی ہے ہر حیات دے جیسا کہ حق تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ یبدل اندسما تم حیات۔ تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہماری عبادتیں جو کہ حقیقت کے اعتبار سے گستاخان
ہیں حق تعالیٰ کے یہاں یہ ہر چکر حیات اور عبادتیں ہی ہو جائیں تو اگر اس مقصود کو کوئی سمجھ لے اسکو تو ہر گز بھی اپنی عبادت
از نہیں ہو سکتا اور چنانچہ اسکو اسکی کوشش کر گیا کہ خیر اگر اصل حقیقت نہیں ہے تو صورت ہی بن جاوے کہ اسی پر
حق تعالیٰ کے یہاں سے انعام ملو اور چاہا آپ چونکہ اسکو یہ شہم ہو سکتا تھا کہ بھلائیات کی طرح حیات ہو جاوے گی یہ تو قلب
مابیت ہو اسلئے آگے فرماتے ہیں جسکا اصل یہ ہے کہ ایک مثال دیکر بھٹکتے ہیں کہ یہ عادت تو حق تعالیٰ کی مستور ہے
کہ ناقص کو کامل فرماتے ہیں جیسے کہ زمین کہ اسے مظہر ہے حق تعالیٰ کے کمال کا اسکو اندر گنگی داتے ہیں یا اور اس
کے وسوں پیدا ہوتے ہیں اسطرح یہ سیات بھی حیات ہو جاوے گی اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

یعنی زمین الخ یعنی یہ زمین حق تعالیٰ کے حکم سے تھوڑا ہی اثر رکھتی ہے یہاں تک کہ خاکست کو لچا جاتی ہے اور پھر پھول
و پتی ہے حکم حق سے اثر رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ چونکہ سیات کو حیات کر دینا بھی تو حکم ہی کی وجہ سے ہے ورنہ اگر حقیقت
غضب کا مظہر ہو تو کمال سے سیات حیات ہو جاوے گی تو دیکھو زمین نے ناقص شے کو تو زائل کر دیا اور اس سے گل وسون
ہو کہ کامل شے ہو پیدا ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ۔

یابہ تو شد الخ یعنی یہاں تک کہ ہماری پلید ہو کر چھپا دیتی ہے اور عوض میں اوس سے غنی لگتے ہیں تو اسی طرح حق تعالیٰ
بھی ان ناپاکیوں کو نازل فرما کر سکون و پاک فرما دیتے ہیں اس مضمون کو ختم کہے آئے دوسرے مضمون کی طرف
انتقال ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو آیا ہے کہ قیامت کے روز کافر کو لگا یا یعنی کثرت ترابا اسکی یہ وجہ
کہ وہ دیکھے گا کہ مجھ سے تو بہتر زمین ہی تھی کہ وہ ناقص کو کامل تو کر دیتی تھی اور میں نے تو اس استعداد کو بھی جو میرے لئے
کمال موجود تھی ناقص کر دیا تو اگر میں خاک ہی ہو جاتا تو بہتر تھا مولانا کاغذ اس مسئلے کی تفسیر نہیں ہے بلکہ صرف ایک تجویز
کا بیان ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ورنہ تفسیر مشہور تو یہ ہے کہ جب کافر دیکھے گا کہ کسی قسم کا عذاب نہیں ہے تو وہ
یہ نہ کرے گا کہ کاش میں خاک ہوتا تو ان علاقوں سے فوراً ہائی ہوتی لیکن خیر یہ بھی مولانا کی ایک تجویز ہے جو کہ خدا عز و جہ

کے خلاف نہ ہوگی وجہ سے قابل تسلیم ہے اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

پس چو کا فرما یعنی پس جب کہ کافر دیکھے گا کہ وہ داد و وجود میں خاک سے بھی کم اور بے مایہ تنہا دیدار بود وغیرہ ماضی جہنی مستقبل ہے مختصراً واقعہ کیلئے ہے۔

ان وجودات یعنی اس کے وجود سے کوئی نکل اذریہ نہیں جاوے سوائے تمام پاکیزوں کے فساد کے اور کچھ نہیں جو مؤثر حاشیہ ہے ناقص کو تو کیا کامل کرتا اور استعداد کامل کی بھی ناقص کر لیا تو اس وقت کیسے گا۔

گفتہ الخ یعنی کیسے گا کہ میں چلنے میں واپس ہوا ہوں افسوس کاش کہ میں خاک ہی ہوتا مطلب یہ کہ میں آٹا چلا اور راستہ میں بڑے چلاؤ اگر خاک ہوتا تو کیا کیوں ہوتا۔ بلکہ پھر تو میرے اندر سے گل و سوسن لاکھوں پیدا ہوتے۔

کاش الخ یعنی کاش کہ خاک سے سق قبول کرتا میں اور مرغ خاکی کی طرح دانہ چن لیا کرتا مطلب یہ کہ چونکہ اول تو انسان خاک ہی ہوتا ہے اسلئے کہ کاش کہ میں دیا ہی رہتا تو میرے نقص کامل تو ہو جاتے اور یہ جو میں نے

سفر کیا ہے کہ خاک سے حیوان بنا اور حیوان سے انسان بنا ہوں یہ نہ کرتا تو بہتر تھا۔ اسلئے کہ اول انسان فطرتاً سے شعور ہوتا ہے پھر اوس میں روح ڈالی جاتی ہے تو اسکو شعور حاصل ہوتا ہے لیکن ادراک کلیات نہیں ہوتا پھر جب عقل عطا ہوتی ہے

سوقت انسان ہوتا ہے چونکہ سفر میں بھی انتقال میں مکان الی مکان الی انتقال ہے اس لئے انتقال ہے من حال الی حال اسلئے اسکو سفر سے تعبیر فرمایا۔ اور مرغ خاکی کی طرح دانہ چنے کے یہ معنی ہیں کہ جسطرح وہ غمزدگاری میں ہوتا ہو جسطرح میں بھی

رہتا اور یہ مرتبہ علیا انسانیت کا نہ حاصل کرتا اور کیسے گا۔

چونکہ سفر الخ یعنی جب میں نے سفر کیا تو مجھ کو رامنے آزما یا اور اس سفر کرنے سے میرا تحفہ کیا تھا۔ بزرگوں کا قول ہے انسان کی سیرت سفر میں معلوم ہو جاتی ہے اور اسکی حالت کا اندازہ سفر میں پورا پورا ہو جاتا ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ وہ کیسے گا اس

انتقال میں حال الی حال سے تیری حقیقت معلوم ہو گئی اور اس میں کامیاب ہو سکا اسلئے کاش اسی حالت میں رہتا اور اس سفر میں مجھے کوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔ اور تحفہ میں اس سفر میں نہ لایا۔ بلکہ ناکام ہو کر آیا تو اس بات کی کنت ترابا کہنے کی

یہ وجہ ہو گئی کہ چونکہ خاک میں صفت ناقص کو کامل کر دینے کی ہے اسلئے وہ تمنا کر چکا کہ کاش میں خاک ہی ہو جاتا رہتا تو جیہ کو پورا فرما کر اسکی اس تمنا کو بھی وجہ بتاتے ہیں کہ وہ اسلئے خاک ہو چکی تمنا کر چکا کہ اس فقیر حال میں اسکو کوئی فائدہ نہیں ہو لہذا وہ اسکی تمنا کر چکا فرماتے ہیں کہ۔

زاتاً ہمہ الخ یعنی اسکا میلان خاک کی طرف اسلئے ہو کہ وہ سفر میں اسلئے کوئی فائدہ نہیں دیکھتا۔

روئے الخ یعنی اسکا منہ واپس کرنا تو حرص و آز کی وجہ سے ہے اور راستہ میں کرنا اسکا صدق و نیاز کی وجہ سے ہے یعنی انسان جو نیکی تمنا تو جب کرے جبکہ اعمال صالحہ ہوں اور اسکو اس فائدہ ہو مگر جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ بجائے فائدہ کے اسکو ضرر ہے اور خاک جو میں نے ہی فائدہ ہو اسلئے وہ اسکی تمنا کر چکا کہ اسکی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

پھر کیا الخ یعنی جس گھاس کا میلان کہ ہندی کی طرف ہو وہ تو بڑھنے (کی حالت) میں ہے اور حیات میں اور نمون میں ہے مطلب یہ کہ گھاس کہ کھرا ہوا اسکو تو دین سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور ہر دم ترقی میں ہے۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ وہ (گھاس) سر کو زمین کی طرف کرے تو (سمجھ لو کہ) کسی میں اندیشہ کی من اور نقص میں اور زمین میں ہے مطلب یہ کہ جب وہ نیچے کو جھک جاوے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر حیات نہیں ہے بلکہ خشک ہو گیا ہے اسکی طرح چونکہ کھارے میں

حیات روحانی نہوگی وہ بھی خاک کی طرف میلان کرینگے اور پتھر کرینگے کہ کاش ہم خاک ہو جاتے ہی فرما لیں کہ۔
میل تار و حوت الخ یعنی جب تیری روح کا میلان (عالم) بالا کی طرف ہو تو تیری میں قیامت اور جبکہ ہو یعنی تیری حق
حق تعالیٰ کی طرف ہو اور عالم بالا سے جو تعلق و مناسبت ہو۔

اور گونساہی الخ یعنی اور اگر گونساہی ہو پھر تیرا زمین کی طرف ہو تو تو (حقیقت) چھینے والوں میں سے ہو اور زمین
(حقیقت) پوشیدہ بننے والوں کو دوست نہیں رکھتا حق لا احب الا ظلمین اسل میں حق لا احب الا ظلمین تھا جس کے معنی
یقین اور اثبات ہیں وہ ضرورت شرع کے تین ساقط ہو گئی اور حق لا احب الا ظلمین ہو گیا مطلب ظاہر ہے کہ اگر اس
کا فرض میلان عالم بالا اور حق تعالیٰ کی طرف ہو تا تو اس کو اسکی تمنا نہوگی کہ کاش میں خاک ہو جاؤں بلکہ وہ تو قرب حق کا
طالب ہوتا یہ تمنا دلیل اسکی ہے کہ اسکا میلان اور رجوع عالم بالا کی طرف ہرگز نہیں ہے یہاں تک تو ان حالات ہوتے ہوئے
یہ سب مضامین بیان ہو گئے تھے اب آگے مولانا پھر اس مسئلہ حضرت حق و موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے
ہیں چونکہ اوپر کیا تھا کہ ہر دل موسیٰ خنبرہ رکھتا الخ کہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے اسرار کا افکار کیا اور بہت سے
راز بیان کیے اسلئے آگے ان اسرار میں سے ایک بیان فرماتے ہیں کہ غلبہ اور با تو ان کے ایک یہ سوال جواب بھی ہوئے
اس سوال جواب کا اول خلاصہ سمجھ لیا جاوے پھر سمجھنے میں آسانی ہو جاوے گی سوال کا تو یہ خلاصہ ہے کہ موسیٰ
علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا آلہ العالمین آپ نے جو دنیا میں ظالموں کو غلبہ دیا ہے اور دوسروں کو مغلوب کیا ہے آئیں
کیا مجھ پر ہے اگرچہ یہ تو جانتا ہوں کہ کوئی مصیبت ضرور ہے لیکن یہ تو اجمال ہے اسکی تفصیل کا محتاج ہوں اور یہ بھی
عرض کیا کہ یہ میرا سوال کوئی اعتراض کے طور پر نہیں ہے بلکہ صرف استفادہ ہو گیا کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام
کے خلق کے وقت مصیبت سے سوال کیا تھا کہ وہ بھی استفادہ بعض تھا اس طرح یہ میرا سوال بھی صرف استفادہ کیلئے ہے
اتنی اب جواب کا خلاصہ سمجھو کہ حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اصل یہ ہو کہ ہر شے میں بعض مصالح ہوتے ہیں اور بعض ضرر ہوتے
ہیں تو ہم جو اس شے کو پیدا کرتے ہیں ان مصالح کی بناء پر پیدا کرتے ہیں اور ضرر بھی اس کے تابع ہوتے ہیں مگر چونکہ ضرر
بھی سبب نفع کا ہو جاتا ہے اسلئے ہم اس شے کو پیدا کرتے ہیں اور اس بات کو مولانا مثالین دیکر واضح کرتے ہیں کہ دلچسپ
مرنے میں چونکہ یہ مصیبت ہو کہ اس سے قیامت کو تواب ملے گا اسلئے اس مرتے کی کلفت کو برداشت کیا جاوے گا اسلئے وہ غریب
تو اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ چونکہ ظالموں کے غلبہ میں بھی ایک حکمت تھی اور وہ یہ کہ جب یہ غالب ہوئے تو ظلم کیلئے اور
جب ظلم کرینگے تو مظلوموں کے درجہات میں ترقی ہوگی اسلئے ہم نے ان کو غالب کر دیا تا سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

شرح جیبی

پریدن موسیٰ علیہ السلام از حق تعالیٰ تبر علیہ ظالماتنا

ایک ایک دم ذکر تو عسر دراز
چون ملائکہ اعتراض کر دے
واندر و خشم فساد انداختن
سجد و جملہ کنائز اسوختن

گفت موسیٰ اسے کہ کار ساز
نقش کز فرزدیدم اندر آب و گل
کہ یہ قصد دست نقشے ساختن
انش ظلم و فساد افروختن

مایه خونتایه و زرد آبه را
 من یقین دانم که عین حکمت است
 آن یقین میگویدم خاموش کن
 مرطابک را نمودی سرخیش
 عرضه کردی نوز آدم را حیوان
 حشر تو گوید که سر مرگ چیست
 سترخون و نظر حسن آدمی است
 لوح را اول بشوید بوقوف
 خون کند دل را ز آتشکستان
 وقت شستن لوح را باید شناخت
 چون اساس خانه را افکنند
 محل بر آید اول از قعر زمین
 از حجامت که دکان گریست زار
 مرد خود ز میسد بد حجام را
 کس دود حال در بار گران
 جنگ خالان بر آید بارین
 چون گریهها اساس احت است
 حفت آنجنه بکروا تناسا
 تخم مایه آتش شاخ ترست
 هر که در زندان قرین محنت است
 هر که در قصر قرین دولت است
 هر که تازی بزر و سیم فرد
 بے سبب بیند جوید و شد گذار
 آنکه بیرون از طبائع جان افست
 بے سبب بیند از آب و گیا
 این سبب بخون طلیب است و طلیل
 شب چراغ را قاتل نوتاب
 رو تو نگل ساز بهر سقف جان
 ده که چون دلدار ما دلسور شد

جوش دادن از بر آه لایه را
 این مقصودم عیان رویت است
 حرص رویت گویدم نه جوش کن
 کاین چنین نه بشما ارزوبیش
 بر طابک کشت مشکله با بیان
 میوه با گوشت بر سر کج چیست
 سابق همیشگی آخر کی است
 آنکه بروی نوید او حروف
 بر نوید بروی اسرار زبان
 که مر آزد دفتر خواهند ساخت
 اولین بنیاد را بر می کنند
 تا با خسر بر محش ما معین
 که نم داند ایشان سرکار
 می نواز دیش خون شام را
 می باید بار را از دیگران
 این چنین است اجتهاد و مدین
 طعنه هم پیشوائی نعمت است
 حفت آئینان من شہواتنا
 سوخته آتش قرین کو شربت
 آن جزائے لذت و شہوت است
 آن جزائے کارزار و محنت است
 و آنکه اندر کسب کردن صبر کرد
 تو که در حتم سبب را گوش دار
 منصب حشر ق سبب آن است
 چشمه چشمه معجزات انبیا
 این سبب بخون چراغ نیست و قتل
 پاک دان ازینا چراغ آفتاب
 سقف گردون را از کجایان
 خلوت شب در گذشت و روز شد

جز شب جلوه نباشد ماه را
 ترک عیسی کرده خند پرده
 طالع عیسیست علم و معرفت
 ناله خسرو بشنوی جسم آیدت
 جسم بر عیسی کن و بر خسرو کن
 طبع را بیل تا بگریز از زار
 سالها خبر بنده بودی بس بود
 زانروین مرا دشمن نفس است
 هم مزاج خر شده این عقل است
 آن خر عیسی مزاج دل گرفت
 زانکه غالب عقل بود و خرد ضعیف
 خود ز ضعف عقل تو بای خربها
 گری عیسی گشته رنجور دل
 ای مسیح خوش نفس چونی ز دل
 چونی ای عیسی زوید ابریهود
 تو شب و روز از بے این قوم غم
 آه ازین صفرائیان بے همت
 تو همان کن که کند خود شید شوق
 تو عمل ماس که در دنیا و دین
 سر که افروزم ما قوم رحیم
 این سزید از ما چنین اندر ما
 آن سزد از تو آیا کحل عین
 ز آتش این ظالمات دل کباب
 کان عود می در تو که آتش زنند
 تو نه آن عود می که آتش کم شود
 عود سوز دکان عود از سوز دور
 ای ز تو مرا آسمانها را صفا
 زانکه از حائل جفا کم کرد
 حائل آمد معرفت را در میان

جز بدرد دل مجود نخواه را
 لاجرم چون خبر بیرون پرده
 طالع خرنمیت است تو خرد صفت
 بس ندانی خسرو فی ابدیت
 طبع را بر عقل خود سوز کن
 تو از بوستان و دام جان گذار
 زانکه خبر بنده ز خرد و پس بود
 گو با خبر باید و غفلت نخت
 فکرش این که چون علف آدم است
 در مقام عاقبت همان منزل گرفت
 از سوار زفت گرد و خرد عیسی
 این خر خر مرده گشت است از دها
 هم از دخت رسد او را بیل
 که بنوادند در جهان بے مارج
 چونی ای یوسف ز اخوان حسود
 چون شب و روزی بد بخشای عمر
 چه بهنر زاید ز صفرا در دسر
 با ففاق و حیل و زدی و زرق
 دفع این صفرا بود سرنگین
 تو غسل لب ز اکرم را و ایلمر
 ریگ اندر چشم چه افراید غمی
 که بیاید از تو بهر ناچیز چیز
 از تو جمله اهد تو بے بد خطاب
 این جهان از عطر و ریاحن بکنند
 تو نه آن روحی که سیر غم نشود
 باد که حمل بر در اصل نور
 ای جفا که تو نکوتر از وفا
 از وفا بے جا بلان بهت بود
 جا بیل آمد معرفت را در میان

ہستہ از ہر یک از جاہل رسد
دشمن دانا بہ از نادان دوست

گفت پیغمبر خدا و ست از سر
دوستی با مردم دانا نکوست

حضرت موسی علیہ السلام نے حق سبحانہ سے عرض کیا کہ اے کریم کار سا زور دے وہ ذات کہ جسکے ذکر کا ایک لمحہ عمر و دار کی قیمت رکھتا ہو میری یہ گزارش ہو کہ میں نے اس مٹی اور پانی کے اندر بہت سی نیر علی شیری تصویریں دیکھی ہیں یعنی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کندہ تاتراش کو کوکھیدا کرنے اور امانکے اندر فساد کا بیج ڈالنے یعنی ملکات ردیہ و اخلاق ردیہ پیدا کر دیا کہ ایسے کندہ تاتراش کو کوکھیدا کرنے اور عباد و ساجدین کو جلائے اور خون اور پیسے مادہ کو نفع دیکر منی بنائے اور پھر اوکو اپنے اور ظلم و فساد کی آگ بھڑکاتے اور عباد و ساجدین کو جلائے اور خون اور پیسے مادہ کو نفع دیکر منی بنائے اور پھر اوکو (چار زنی نظر قاصرین) ایسا فضول انسان بنائے جن کی مصطوت ہو یہ میں اجالی طور پر یقیناً جانتا ہوں کہ سر اس حکمت پر لیکن میرا مقصود اس حکمت کی تفصیلی صورت کا معائنہ اور مشاہدہ ہو میں دو علمین گرفتار ہوں میرا یقین اجالی تو غافل کی ہدایت کرتا ہو اور مشاہدہ صورت تفصیلی کی رغبت لیتی ہو کہ خاموش مت رہ۔ بلکہ خوب پوچھ۔ آپ نے ملائکہ پر اپنا راز ظاہر کیا اور انکو سمجھا دیا کہ یہ بخاری نظریں مفدا و خطرناک شخص اس غذا کے شیرین خلاف آئینہ کا مستحق ہے اور خلاف اسکو سزاوار ہے آئینہ آدم علیہ السلام کا نور فشتون کو مشاہدہ کر دیا جس سے انکی شکلیں حل ہو گئیں۔ یوں ہی آپ بھی یہی صورت تفصیلی حکمت مختلف فرما دیجیے جواب ملا کہ سنو ہر چیز کی عمر کی اس کے نتیجہ سے ظاہر ہوتی ہے گواہ ترین وہ ہے سودا بلکہ مضر معلوم ہو و دیکھو موت کا راز خشر سے معلوم ہو گا اور پتے بظاہر فضول معلوم ہوتے ہیں مگر پھل سے انکا فائدہ معلوم ہوتا ہے خون اور لطفہ انسانی کی آفرینش کا راز حسن انسانی سے معلوم ہوتا ہے اب سمجھو کہ ہر مٹی جی کا مقدمہ ہوتی ہو دیکھو بے علم اول تختی کو دھوتا ہو اس کے بعد اوپر حرون لگتا ہے۔ آدمی روز و کر اپنے دل کو خون کر دیتا ہو اس کے بعد اس پر مخفی اسرا لگتا ہے یعنی اسکا دل غزن اسرا آئینہ بنتا ہے تختی کو دھوتے ہی وقت سمجھ لینا چاہیے کہ اسکو ہر کار کا فرتنا یا جاوے گا۔ نیز جبکہ کسی نئے مکان کی بنیاد ڈالتے ہیں تو پہلی بنیاد کو اکھیر اجالتا ہے علی بڑا دل زمین کی تہ سے مٹی نکالتے ہیں پھر شیرین پانی اس سے حاصل کرتے ہیں ابتدائی انقبض اور تکلیف سے پریشانی کا نشاء اس کے نتیجہ سے واقع ہوتا ہو چنگ پھٹنے لگنے سے بچے نار زار روئے ہیں اسلئے کہ اوکو اس فعل کا راز معلوم نہیں ہوتا لیکن مرد و چونکہ اسکا راز جانتا ہے اسلئے وہ حجام کے خون آشام نشتر کی خدمت روئے ہے کہ تلبہ بنز حال چنگ باریکشی کی منفعت سے واقف ہوتا ہو اسلئے وہ بوجھ کو دڑ کر اور کوشش کر کے لیتا ہے بلکہ دوسروں سے اسکو چھینتا ہے۔ چونکہ حال لوگ اسکی منفعت سے واقف ہوتے ہیں اسلئے دیکھو بوجھ کو لینے لینے میں کیسے اٹھتے ہیں پس ہی حالت دیندار کی جتنا اشی کی ہے کہ اسکو اسکی ان جھانکشیوں کا اثر خوب ہٹنے والا ہے اور انکے اس ابتدائی انقبض کی ابتداء کمال ہو اور یہ کمی مقدمہ ہے اس مٹی کا جس طرح دنیاوی گرائیاں اور تکالیف بنیاد راحت ہیں یوں ہی دین کے لیے تمکین اور اراکرا بھی نعمت اخروی کا پیش خمیہ ہے جنت نام غروب اشیا طحری ہوئی ہے اور دوزخ شہوات سے جو نام غریبات کو طے کر جاوے گا جنت میں پہنچ جاوے گا۔ اور جو ان سے گھبرا کر شہوات میں مبتلا ہو جاوے گا دوزخ میں جاوے گا جنتاے تنم کی مثال ایسی ہے جیسے شاخ ترک اسکا انجام آگ میں جلنا ہوتا ہے درجہ جلاے آرام کی ایسی مثال ہے جیسے جلی ہوئی لکڑی کہ وہ انجام کار راحت پانی ہما و پانی سے ٹھنڈی ہوئی ہے تنم و تالم کے نتائج جو ہم دوسرے عنوان سے سمجھتے ہیں دیکھو جو شخص جیلانہ کے مصائب جھیلنا ہو سمجھ لو کہ جیلانہ

اور خواہش انسانی کی متابعت کا بدلہ ہے اور جو عمل میں قرین و مصاحب دولت ہو مجھ کو کہ یہ جنگ اور دیگر مشغول کاموں کا معاوضہ ہے اور جو تک زور و کم میں کتنا کچھ لو کہ اسے کسب کی مشق و پیر صبر کیا پس حاصل جواب یہ ہے کہ کفار کی تخلیق کا اولہ اور کئی سرکشی کا لازمیہ ہے کہ موبین کو ان کے سبب راحت نصیب ہو وہ سرکشان کربن اذیتیں دین باطل کی طرف دعوتیں دین لیکن یہ تمام مشقتیں پھیلین اور دین پر قائم ہیں اور اس کے ثمرات محمودہ سے مستمع ہوں چونکہ یہ ان آلام کی نعمتوں کے لیے سبب ہو نیکایان تھا آگے اختیار سبب کے متعلق ہدایت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب دیدہ بدب بین جانا بہت ہے آدمی اشیاء کو اسباب سے علیحدہ دیکھتا ہے اور ہر چیز کو بلا واسطہ حق سبحانہ کی قدرت و ارادہ سے وابستہ سمجھتا ہے یہی ایک چونکہ سبب بین جس کی قید سے آزاد نہیں ہے اس لیے ٹکویب بتایا جا رہا ہے اس کو نوا اور شخص کہ غنا سے قطع نظر اگر چاہے اسباب کو چھوڑ دینا اس کا کام ہے نہ کہ تھارا اور وہ بدون اسباب ظاہر کے محض بلا سبب بکثرت و بیہوشیا کا ہی طرح مشاہدہ کرتا ہے جس طرح معجزات انبیاء کا بدون سبب کے مشاہدہ کیا جا رہا ہے نہ کہ تم (ت) یاد رکھو کہ یہاں معجزات انبیاء سے معنی حقیقی مراد نہیں بلکہ مطلق اشیاء مراد ہیں اور معجزات کو لکھنے کے لیے استعارہ کیا گیا ہے اور وجہ شبہ ہر دو کا بلا سبب کے مشاہدہ ہونا ہے درہم تخصیص معجزات کی بالخصوص جبکہ انکا مشاہدہ بلا سبب ظاہری عوام و خواہش رب بین مشترک ہے غیر موجب ہے و اشہار علم بالصواب اور از اسکا یہ ہے کہ سبب بمنزلہ طیب کے ہے اور پابند دیدہ سبب بین مثل طیب کے اور دیدہ سبب بین کا تارک مثل تندرست کے اور طیب کی ضرورت مرعیض کو ہوتی ہے نہ کہ تندرست کو پس سبب کی ضرورت پابند دیدہ سبب بین کو ہوتی ہے نہ کہ غیر پابند کو۔ یا یون کو کہ سبب مثل ہی کے ہے اور پابند دیدہ سبب بین مثل چرخ کے اور غیر پابند مثل آفتاب کے اور چرخ کی ضرورت چراغ کو ہوتی ہے نہ کہ آفتاب کو یا یون کو کہ سبب مثل کھل کے ہے اور پابند دیدہ سبب بین مثل سقف خانے کے اور غیر پابند مثل سقف گردوں کے اور کھل کی ضرورت سقف خانہ کو ہوتی ہے نہ کہ سقف آسمان کو۔ خدا کا شکر ہے کہ ہکو مرتبہ خرق اسباب حاصل ہوا اور یون ہوا کہ اولاً ہم نے دروہجت حاصل کیا۔ اس سے بیخ و غم فراق حاصل ہوا۔ جو مثل شب کے سراپا تاریکی اور ظلمات بعضا فوق بعض کا مقصد تھا۔ اس سے ہم کو وصال و قرب حق میر ہوا اور وہ ہمارا بیخ و غم فراق سب جاتا رہا۔ اور وہ غم فراق جو مثل شب تھا دور ہو کر روز وصال یعنی فرحت و سرور حاصل ہوا۔ اس سے ہم کو حق سبحانہ کی معرفت برہمی اس معرفت سے یہ مرتبہ حاصل ہوا اگر تم کو بھی اس مرتبہ کے حاصل کو نبلی آرزو ہے تو یاد رکھو کہ چاند رات ہی کو نکلتا ہے پس وصال و قرب حق سبحانہ غم فراق ہی کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ اور غم فراق دروہجت پیدہ کرنے سے ہوتا ہے پس ٹکوا اول دروہجت پیدہ کرنا چاہیے اور بدون اس کے طلب حق سبحانہ کا نام نہ لیتا چاہیے۔ کیونکہ سعی لا حاصل ہے جب دروہجت پیدہ کر لو گے اس وقت کچھ بھی نہیں یہ مرتبہ ٹکوا حاصل ہو جائیگا لیکن کیا کیا جاوے کہ تم اس رستہ ہی کو نہیں چلتے بلکہ اس کے خلاف چل رہے ہو تم نے جسے یعنی روح کی خدمت اور اصلاح کو چھوڑ دی جس سے تم کو وصول ہو سکتا تھا اور گدھے کو پال رہے ہو یعنی نفس کی خدمت میں مصروف اور منہمک ہو پس ایسی صورت میں ٹکوا سرمدہ جلال سے باہر اور قرب و حضور حق سبحانہ سے محروم ہونا ہی چاہیے۔ اسے گدھے کے مانند احمق یاد رکھو کہ علم و معرفت حق سبحانہ عیسیٰ روح کی قسمت میں ہے نہ کہ خرد نفس کی پس ٹکوا روح کی خدمت چاہیے نہ کہ نفس کی لیکن وہ اٹا چلتا ہے کہ تجھے گدھے کی فریاد و فزادی پر رحم آئے ہے اور اس کی مخالفت سمجھ کر انہیں تو یہ نہیں جانتا کہ اپنے ساتھ وہ تجھے بھی لگ رہا جانا چاہتا ہے تجھ کو عیسیٰ روح پر رحم کرنا چاہیے نہ کہ

خبر نفس پر اور عقل یعنی روح کو طبیعت یعنی نفس پر غالب کرنا چاہیے نہ کہ طبیعت کو عقل پر طبیعت کو زار زار روئے دے اور کچھ
رحم مت کر بلکہ رحم کو اس سے واپس لیکر عقل کا قرض ادا کر کے یہ حق اسکا ہے تو برسوں تک اس گدھے کا غلام رہ چکا ہو
بس یہ کافی ہوا زندہ کے لیے اسکی غلامی چھوڑ کر یہ بہت بُری شے ہے کیونکہ اول تو گدھا خدا ہی کیا چیرے پھر اسکا غلام
اس سے بھی گزر گیا ہو گا حدیث میں جو آیت ہے کہ آخروں سو یہ نفس اس مدعا پر بالادولیت حالات کرتی ہے کہ نفس
کو عقل سے پیچھے رکھو کیونکہ نہ شاخیر نہ زار ادا کیا ناقص عقل ہو تلے یا موجب فتنہ ہونا اور یہ دونوں وصف نفس میں
اصلی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں کیونکہ عورت و زمین تو محض نقصان عقل ہے اور نفس تو اس سے بالکل ہی بے بہرہ ہوا اور وہ
تو من وجہ فتنہ ہیں یہ سراسر فتنہ ہے اس لیے اس نفس کی اس مدعا پر دلالت بالادولیت ہوگی دیکھو تو سہی بخاری غلامی
نفس کا کلبا بڑا نوجو بظہر نظر رکھاری عقل نے بھی نفس کا مزاج اختیار کر لیا کہ اسکو مات دن ہی دہن ہے کنوڑا کسان
کیونکہ اگر بغیر لگے حالانکہ یہ ایک اصلی غذا نہیں ہے بلکہ اسکی اصل غذا تو معرفت حق سبحانہ ہے جسکو وہ بالکل بھول گئی ہے عقل
تو گدھے سے بھی گئی گذری ہوئی کیونکہ صیغہ علیہ السلام کا گدھا تو گدھا ہی تھا انکی صحبت سے دل کا مزاج حاصل
کر لیا اور عاقلوں کی صف میں جگہ لی گئی مگر یہی عقل گدھے کی صحبت سے گدھا ہو گئی خیر صیغہ کے عاقل ہو جائیگی وجہ
حق کی عقل عسی قوی تھی اور گدھا ضعیف تھا اور یہ قاعدہ ہے الرسوائفی ہو تو گدھا کرم ہو جو جال ہے لہذا عقل غالب آتی
اور اسکو تلے رنگ میں رنگ لیا اور خود اس سے متاثر نہ ہوئی اور تیری عقل کفر تو تھی اس سے اس گدھے (نفس)
نے فائدہ اٹھایا کہ وجہ کے کفر و رہو نیکی اس کے حق میں اٹھا ہوا گدھا اور اسکو دایا عقل کی مغلوبیت اور نفس کے غلبہ
کی وجہ یہ ہے کہ تو عارف کامل سے ناخوش ہے اس لیے اسکو مشہدی نہیں بنانا یا بنا کر چھوڑ دیا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی
ناخوش ہے تو اس ناخوشی کو چھوڑ شیخ کو مت چھوڑ کہ صحت محکم ایک خدا سے کا ہوگی چونکہ ناقدہ دانی اور ناحق شناسی سے
شیخ کو قطعاً ایک قسم کا ملال ہو تلے اس لیے اب مولانا شیخ کی تسکین فرماتے ہیں اور اس حال کو زائل کرتے ہیں اور فرماتے
ہیں کہ لے خوش نفس مسیح دوران آپ آزر دہ کیوں ہیں آپ تو بیخ معارف ہیں اور خزانہ کے مناسبات بلکہ لوازم عادیہ
میں سے سانس بھی ہے پس آپ کے لیے ناقدہ و ناوکا ہونا تو ضروری ہے اور یہ آپ کے کمال کی دلیل ہے آپ اسکا ملال
کہتے ہیں آپ سرگز طول نہوں اے عیشے ان ہوو دیکھ طرح منکرین کو دیکھ کر آپ کی کیا حالت ہو گئی اور اے یوسف ان
حاسب بھائیوں کے ہاتھوں آپ کی کیا حالت ہو فرمائیے تو سہی آپ کیوں طول ہیں آپ تو ان احق کو گوں کے لیے آئی تیا
روحانی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جب طرح کہ رات اور دن جیات جسمانی کو درد ہو پچھتاتے ہیں لیکن ان مغلوب مفسد اور
فاسد اولاد لکنا لاتی کو گوئی حالت قابل انوس ہے کہ یہ قدر نہیں کرتے اسے اسکو سوا اور توقع ہی کیا ہو سکتی ہے صفر سے
تو درد سہی بڑھتا ہے یوں ہی لکے فساد اور اک سے تکلیف ہی ہونی چاہیے جناب والا انکی نالافتی پر نہ جائیں آپ ہی
کریں جو اتفاق و چالاک چوری اور فریب کے ساتھ آفتاب مشرق کر تلے کی کو زائل کر تلے اور جدو سے نافع ہو تلے پس
جناب والا بھی دعا و دعوت باطنی سے کام لیکر انکی اصلاح فرمائیں اور خصائص ربیہ سے انکو پاک فرمائیں آپ شہد ہیں اور
ہم سرکہ ہیں دونوں کے ملنے سے فساد اور اک کا صفر و زائل ہو جاوے گا کیونکہ کعبین واقع صفر اور ہم سرکہ برصائیں اور
نالافتی کریں آپ خیر سنی بڑھائیے اور کرم سے در پیغ نہ فرمائیے دعوت کے ملنے سے صفر و فساد اور اک زائل ہو جائیگا ہم نالا
اسی قابل ہیں اور ہم سے ہی ہو تلے اور لیا ہو تلے کیونکہ ریت تو آٹھ میں ہر ڈر آٹھ کو ہوڑے ہی گامیائی تو بڑھائیے

یہی سے رہا یوں ہم نالائقوں سے تو حضور کو ایذا ہی ہوتی ہے راحت کب ہو سکتی ہے آپ سرزمین آپ کی شان کا
یہی مناسب ہو کہ ہر ناجیز اور جتیر آپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرے ان ظالموں کی آتش حسد سے آپ کا دل جل
رہا ہے مگر آپ از غایت شفقت یہی فرماتے ہیں اللہم اہد قومیہم لایعلمون آپ تو کان عود ہیں اگر آپ کے اندر لوگ لگ
لگائیں تو اس سے آپ کی خوشبو پھیلے گی اور پھیل کر عالم کو بڑکدگی یعنی آپ کو تکلیف دینے اور ستانے سے آپ کو انکی
محرومی کا زیادہ احساس ہوگا۔ اور آپ کی شفقت کو زیادہ خوش ہوگا اور اس مزید توجہ سے فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ یا
اے اس سے آپ کے کمالات ہی کا اظہار ہوگا۔ اور آپ کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ آپ عود نہیں جو آگ سے جل کر ٹھٹھ
جائیں یعنی آپ کے اندر اس سے کوئی نقصان نہیں آسکتا۔ اور آپ وہ روح نہیں ہیں جو پابند غم ہو غم تو آپ کے
لئے ایسا ہے جیسا کہ نہر کا پانی کہ ادھر سے آیا ادھر گیا عود جل سکتا ہے کان عود نہیں جل سکتی پس آپ تو کان عود ہیں
آپ کو کیا ضرر اور ہوا چراغوں وغیرہ کو بجھا سکتی ہے خود نور کا کچھ نہیں کر سکتی پس آپ تو سراپا نور ہیں آپ کو ان مخالفت
ہواؤں سے کیا خطر آپ کی ذات سے آسمانوں کو صفا حاصل ہے اور آپ کی زیادتی بھی اور وہی محبت سے بہتر ہے
کیونکہ حاصل اگر زیادتی بھی کرتا ہے تو وہ جالوں کی محبت سے بہتر ہوتی ہے۔ عاقل کو معرفت سے کام لے گا اور جاہل
معرفت کو برباد کرے گا جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عداوت جو عقل سے ناشی ہو اس محبت
سے بہتر ہے جو جاہل کرتا ہے اس بنا پر دوستی عاقل کے ساتھ بھی ہے بہ نسبت جاہل کی دوستی کے اور نادانوں کو صحت
و نادانین بہتر ہے فقط قدم المربع الثانی۔

شرح شبیری

ظالمون کے غالب ہونے کے بھید کی بابت حق تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام

کا سوال

لَقَدْ مَوَّاهُ مَوْسٰی الْخَلِیْفَی مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نَعَزَّضَ لَہٗ عِزًّا کَیْفَ کَرِیْمٍ دَاوُدَ کَا رَا سَا زَاوَا سَہٗ دَاوُدَ ذَا تَ کَہٗ اَیْکَ کُفْرَی مَیْکَ
یاد عمر دراز (سے کہیں بہتر ہے۔

نَفْسُ کُفْرَی مَوْسٰی بَعِیْ مَیْنِ نَآبِ وَاغْل (انسان) مَیْنِ مَیْہِ مَیْہِ نَفْسُ دَکْیَہِ مَیْنِ۔ تو مانگ کی طرح دل نے ایک
اعتراض کیا۔ مطلب یہ کہ بعض ایسے لوگ جو کہ راہِ مستقیم سے کجی پر تھے مین نے مجھے تو دل میں ایک سوال ایسا
پیدا ہوا ہے جیسا کہ ملائکہ کو ایجاد آدم کے وقت ہوا تھا اور اسکو اعتراض کہ کیا مجاہد ہے وہ نہ حقیقت میں صریح استفادہ
ہے۔ صورت اعتراض جیسی ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ۔

کہ خیمہ مقصود دست الم یعنی کیا مقصود ہے کہ ایک نقش بنانا اور پھر او میں فساد کا بیج ڈالنا یعنی اسکو مفریبات
اس میں کیا مصلحت ہے۔

نَفْسُ ظَلَمَ وَاغْل (یعنی ظلم و فساد کی آگ بھڑکانا اور مسجد کو اور مسجد کرنے والوں کو جلا کر اسلئے کہ جب ظالموں کا
غلبہ ہوتا ہے تو وہ اہل حق کو ستاتے ہی ہیں۔ اسلئے عرض کیا کہ ظلم کی آگ کو روشن کرنا اور اس سے اہل حق کو نقصان

پہنچلے سے کیا فائدہ ہے۔

ما فیہ خون نائہ الخ یعنی خون اور پیپ کے ذخیرہ کو ایک ٹھیل کے واسطے جوش دینے سے کیا فائدہ ہے خون اور پیپ کے ذخیرہ سے مراد انسان ہے اسلئے کہ یہ حضرت تامل نطفہ اور علقہ وغیرہ ہونکی حالتیں ایسی ہی تھے گے فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض مقصود نہ تھا بلکہ صرف استفادہ ہی تھا فرماتے ہیں کہ

من یقتضی الخ یعنی یہ تو میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی حکمت ہے لیکن میرا مقصود عیانا دیکھنا ہے یعنی اجمالاً تو معلوم ہے کہ کوئی حکمت ہے لیکن دل یوں چاہتا ہے کہ اسکا مشاہدہ ہی ہو جاوے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیف تھی الموتی تو سوال ہوا تھا کہ اولم تو من تو اوخون نے بھی عرض کیا تھا کہ بی و لکن یطین قلبی بطرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجمالاً تو حکمت کا وجود معلوم ہے لیکن یہ چاہتا ہوں کہ اسکو یقیناً بھی معلوم کروں آگے فرماتے ہیں کہ۔

آن یقین الخ یعنی وہ یقین تو مجھے کتا ہو کہ چپ رہ اور دینے کی حرص کوئی ہو کہ نہیں جوش کرو (اور سوال کرو) تو جو کچھ کش میں مبتلا ہوں۔ گے ایک نظیر لاتے ہیں کہ۔

مرئانا کث الخ یعنی آپ نے فرشتوں کو اپنا مجید دکھلادیا تھا کہ اس قسم کی راحت تکلیف کے برابر ہو کر تھی ہے مطلب یہ کہ آپ نے فرشتوں کے سوال پر بھی انکو یہ جواب دیا تھا کہ ہر شے میں اجتن مصلح ہوتے ہیں اور بعض مضار تو ہیں بھی بطرح ہے لیکن ہم ان مصلح کی بنا پر خلق آدم کرنے ہیں تو چونکہ فرشتوں کو پہلے سے صرف ضرر ہی کا علم تھا انکو یہ خبر ہی نہ تھی کہ اس میں کوئی مصلحت بھی ہے اسلئے اتنا ہی کہہ دینے سے انکا اطمینان ہو گیا۔ تو جیسا انکا سوال تھا دیا ہی میرا سوال ہے اسلئے جسطرح انکو جواب مرحمت ہوا تھا اگر میری ہی تسلی فرما دیا جاوے تو بعد از لطف و کرم نہ ہو اور فرماتے ہیں کہ۔

عرضہ کردی الخ یعنی آپ نے آدم علیہ السلام کے ذریعہ فرشتوں پر عیانا پیش کر دیا۔ تو تمام مشکلیں انکی حل ہو گئیں نور آدم سے مراد علم آدم ہے مطلب یہ کہ آپ نے انکو بھی یہ جواب دیکر جیسا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اجمالاً ارشاد ہوا تھا و اعلم الا تعلمون اسکے بعد پھر حضرت آدم کو علم پیش کیا تھا جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ثم عرضتم علی الملائکہ الخ تو بطرح میری بھی تسلی فرمادیجئے۔ گے جواب ہے جس میں کہ ظاہر الفاظ میں لفظ گویا گفت وغیرہ کچھ نہیں ہے مگر قرینہ مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ جواب یہی ہے اسکو مولانا مثالوں سے بیان فرماتے ہیں جن سے کہ جواب بھی مستنبط ہوتا ہے اور ان سے کمال خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ سب چیزوں میں ضرر و نفع دونوں ہوتے ہیں اولنفع سبب ضرر کا اور ضرر سبب نفع کا ہوجا کر تا ہے اسلئے ہر نفع کا لحاظ کر کے ضرر کو نظر انداز کر کے اس شے کو پیدا فرماتے ہیں اور چونکہ معاند نہ ہو لکھا ہے حق ہوا و کسر صرف اسقدر کہہ دینا بھی کافی ہو اور اسکی تسلی اس سے بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ شاہد جواب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

خشر لو کید الخ یعنی تمہارا خشر تا تب ہے کہ موت میں کیا مصلحت ہے اور میوے کتنے ہیں تو ان (کی پیدایش) میں کیا عیب ہے مطلب یہ کہ موت جو کہ ایک تکلیف دہ شے تھی اور میں مصلحت ہے کہ قیامت کو اعمال کے ثواب لین کے اور پھر چون جب خوشہ نکلا تو معلوم ہو گیا کہ ان سے یہ مقصود تھا تو دیکھو ایک نقص کا وجود ایک کامل کے وجود کا سبب ہے۔

شر خون الخ یعنی خون اور نطفہ (کی پیدایش) میں عیب حسن انسانی ہے اور ہر آخری زیادتی سے پہلے کی ہوتی ہے مطلب یہ کہ دیکھو نطفہ ایک ناپاک شے ہے مگر انجام کے اعتبار سے حسن انسانی کا یہی سبب ہے تو معلوم ہو گیا کہ جس

شے کا انجام بہتر ہو تا ہے اور اسے شروع میں ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہو اور بہتر شے مسوق کی کے ساتھ ہوتی ہے۔
 لوح را الم یعنی تختی کو اول (کتاب) بلا توقف و خود التلہ اور اس وقت اور ہر حردن لکھتا ہے تو دیکھو اول تو نے اُن
 حردن کو مثالی کر ہی سبب ہو گیا دوسرے حردن کے لکھنے کا۔ اسی لکھی ہوئی تختی پر دوسرے حردن ہرگز نہ لکھے جاسکتے
 تھے۔ اُسے تفریع فرماتے ہیں کہ۔

خون کند الم یعنی (سالک اول) دیکھو خون کر لیتا ہے ذلیل آنسوؤں سے اور اوپر اسرار پوشیدہ (حق تعالیٰ) کے
 لکھتا ہے مطلب یہ کہ اس طرح جب سالک سر را عن کو لوح دہر لکھنا چاہتا ہے۔ تو دہی اول آنسوؤں سے سکو ہوتا ہے
 جب پہلے نقوش جو شہوات سے پیدا ہو گئے تھے مٹاتے ہیں اب اوپر سر را عن کے نقوش بنا لیتا ہے اور معرفت
 حق حاصل کرتا ہے۔

و قبح شستن الم یعنی دھونیکے وقت تختی کو پھان لینا چاہیے اسلئے اسکو ایک دفتر بنا دیں گے مطلب یہ کہ مغلّے
 قلم کے وقت خوب اچھی طرح صاف کر لینا ضروری ہے اسلئے کہ کارکنان قضا و قدر اس سے ایک دفتر بنا دینے اور تمام نام
 اعمال کی شرح و ان حضرات کے قلب صاف ہی ہیں اسلئے اول اسکی خوب صفائی کر لے پھر سر را عنانی حق تعالیٰ کے اوپر
 نقوش بنا دے تفریع ختم ہو گئی۔ گے پھر وہی مثالیں ہیں فرماتے ہیں کہ۔
 خون الم یعنی جب نئے گھر کی بنیاد ڈالتے ہیں تو پہلی بنیاد کو اکھاڑ پھینکتے ہیں تو اسکا اکھاڑنا ہی تو دوسری عمارت
 کے بنانے کے لیے سبب ہوا۔

کل اثر آند الم یعنی قبر زمین سے اول مٹی نکالتے ہیں تاکہ انجام میں اس سے شیریں پانی نکلے۔ تو دیکھو مٹی نکالنا جو کہ زمین
 کو خراب کرتا ہے سبب ہو گیا ہے پانی کے نکلنے کا۔

اثر حجامت الم یعنی پھینچنے لگانے سے بچے بہت روتے ہیں اسلئے کہ وہ کام کے بعید سے واقف نہیں ہیں۔
 حرد خود الم یعنی مرد خود حجام کو روپیہ دیتا ہے اور اس خون پینے والے لشکر کو نواز لیتا ہے مطلب یہ کہ دیکھو لشکر لگانے
 سے بچے تو زار زار رو رہے اور جو اسکا سر پرست ہے وہ خوش ہو تا ہے اور حجام کو انعام دیتا ہے تو یہ اسلئے کہ بچہ کو تو
 خبر نہیں ہے کہ اس سے انجام کیا ہو گا اور اسکی نظر تو صرف اس موجودہ تکلیف پر ہے اور مرئی جانتا ہے کہ یہ جو راتوں و
 بجین رہتا ہے رات رات بھر نیند نہیں آتی۔ ساری خبریں اس دخل کی ہے اور اسمین جو بپ وغیرہ بھر رہی ہو اسکی
 خبر ملی ہو اور ایک لشکر کے لگنے سے وہ ساری تکلیفیں جانی زاین کی اور رات کو آرام سے سو گیا تو دیکھ لو کہ ایک تکلیف کے
 بعد راحت پہنچی اور یہ تکلیف ہی راحت کا سبب ہوئی۔

می دو د الم یعنی حال بھاری پوچھ میں اور ڈرتا ہے اور بوجھ کو دوسروں سے چھینتا ہے۔ تو یہ اسلئے کہ اس کا انجام
 یہ ہے کہ پیسے ملین گے۔ ورنہ ظاہر میں تو ایک مصیبت ہے کہ بوجھ اٹھانا پڑے گا لیکن یہ مشقت ہی اس انعام کا
 سبب ہے۔

جنگ الم یعنی جانوں کی لڑائی بوجھ کے واسطے دیکھو۔ تو اس طرح دین کے کام میں بھی کوشش کرتا ہو اسلئے کہ کار
 دین میں ہی تو انجام کار خیر اور نعمت ہو ہی طرح حال کو بھی انجام کار انعام ملتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ بہتے نقص
 اور بہت سی تکالیف اور مصیبتیں سبب کمال اور عیش اور راحت کا ہوا کرتی ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

جوان گریہا اظم یعنی جبکہ گریان راحت کی بنیاد میں تو بہت سی تخفیان نعمت کی پیشواہین مطلب یہ کہ جس طرح تکالیف سب راحت کا ہوتی ہیں بطرح راحت بھی سبب تکلیف کا ہوا کرتی ہے آگے اسکی اور مثال دیتے ہیں کہ۔

حضرت اچنہ اظم یعنی جنت تو ہماری کمردہات سے گھری ہوئی ہے اور جہنم ہماری شہوات سے گھرا ہوا ہے حدیث میں ہے کہ حضرت اجمتہ بالکھارہ حضرت النار بالشہوات تو دیکھو کہ جس نے دنیا میں کمردہات نفس پر صبر کیا اور اس تکلیف کو جھیل لیا اور اسکا انجام تو جنت اور اسکی جہنم میں ہیں اور جسے یہاں شہوات اور لذت میں غرقے اڑے اسکو انجام کالہ جہنم ملے گا اور اسکی مشکیں اور کاشمشیں برداشت کرنا پڑیں گی۔

تخم آتہ اظم یعنی بخاری آگ کا سرمایہ آگ کا شاخ تر ہے اور آگ کا جلا ہوا کوثر کے قرین ہے مطلب یہ کہ جو لکڑیاں سوخت آگ میں مل رہی ہیں وہ ایک وقت میں شاخ تر تھیں اور خوب منے اڑنے لگے اسلئے آج آگ میں جلتا پڑا اور جو لکڑی کہل چکی ہے اسکو گل کر نیکے لیے اوپر پانی ڈالتے ہیں جس سے کہ اسکی آگ بجھ جاتی ہے تو دیکھ لو کہ اسکو بے راحت کے جلتا پڑا اور دوسرے کو بعد جلنے کے راحت نصیب ہوئی۔

ہر کہ در زندان اظم یعنی جو کہ قید خانہ میں محنت کا قرین ہے تو کسی شہوت کی یا لقوم (لذت) کی جزا ہو مطلب یہ کہ اگر کوئی قید خانہ میں ہے تو ضرور اس سے قبل کسی لذت اور راحت میں رہا ہے یہ اوسکی کا بدلال رہا ہے اور وہ عیش و لذت ہی اس نصیب کا سبب ہو گئی ہے۔

ہر کہ در قصر اظم یعنی جو شخص کہ محل میں دولت کا قرین ہو یہ کسی محنت اور مشقت کا بدلہ ہے کہ اول اس دولت کے کرب میں مشقت کی ہے تو اب راحت سے اڑا رہے ہیں۔

ہر کہ اڑدیدی اظم یعنی جسکو دیکھو کہ روپے میں یکٹلے تو جان لو کہ اسنے کمانے میں (بڑی بڑی مشقتوں پر صبر کیا ہے تو انکا بدلہ لے ل رہا ہے لہذا جبکہ بعض منافع سبب ضرر کے اور بعض ضرر سبب نفع کا ہوا کرتے ہیں اسلئے بالظہری المنافع ہم اوس شے کو پیدا فرمادیتے ہیں یہ تو حق تعالیٰ کے اس جواب کا حاصل ہوا اب اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ چونکہ ظالمون کے غالب کرنے میں ترقی درجات مظلومون کا نفع ہے اسلئے ہم نے ظالمون کو غالب کر رکھا ہے ہر شاک تو یضمون تھا آگے مولانا اس سے انتقال فرماتے ہیں چونکہ یہاں ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ جھگڑا سبب ایک دوسرے کے ہمنے بیان کیے ہیں یہ تو وحید کے بالکل خلاف ہیں جس پر غلبہ وحید کا ہو گا۔ اسکو ان اسباب سے کیا تعلق ہے اسکی نظر نویس ذات بخت حق تعالیٰ لیطرن ہوگی آگے اسی لیے بطور دفع دخل مقدمہ کے فرماتے ہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ ترک اسباب بخارا منصب نہیں ہے بلکہ یہ اوس شخص کا منصب ہے کہ جو فنا ہو چکا ہو اور مرضی حق کو اپنی مرضی پر مقدم سمجھتا ہو لہذا انکو اسباب اسباب ہی لازم ہو اب سمجھو کہ فرماتے ہیں۔

آنکہ میروان اظم یعنی جو شخص کہ اسکی جان طبایع سے باہر ہو تو ترک اسباب اسکا منصب ہے یعنی جو ان خواہشات طبع انسانی سے علیحدہ ہو اور ذات حق میں فنا ہو چکا ہو اسکو ترک اسباب جائز ہے مگر تم کہ ابھی خام ہو ہر گز جانیہیں ہے فرماتے ہیں کہ۔

بے سبب بید اظم یعنی جبکہ آنکہ گزرنے والی ہوگی اوسوقت بے سبب کے دیکھے گا اور تو کہ حسن میں (مقید ہے سبب کی حفاظت کر مطلب یہ کہ جسکی نظر کہ اس عالم اسباب سے گذر کر حق تعالیٰ تک پہنچائی ہو اسکو تو ترک اسباب جائز ہے

لیکن تم جو کہ قید اسباب ہو ہرگز ترک اسباب مت کرنا اور نہ گمراہ ہو گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

اے سبب مینہ ازم یعنی وہ ہے سبب کے دیکھنا ہے نہ اب نگاہ اس سے چھٹے کے چھٹے انبیا علیہم السلام کے معجزات مطلب یہ کہ جسکی مجاہد اس عالم سے گزر گئی اور کو کچھ اسباب ظاہری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہے اسباب ظاہری کے بے انتہا معجزات دیکھنا ہو اور انبیاء کی تصدیق کرنا ہے اور اسکو ان معجزات ظاہری کے دیکھنے کی تصدیق میں ضرورت نہیں ہوتی آگے ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

اگر سبب ازم یعنی یہ اسباب (ظاہری) مثل طیبے ہیں اور (انکار مرکب مثل) طیل کے ہے (تو اگر یہ کتاب نکر کا کو آخر ہر کا اور کیا ہو گا آگے دوسری مثال ہو کہ اور یہ اسباب مثل چیلغ کے ہیں اور بتی کے۔

مثبت چراغ و غت ازم یعنی اپنے مات کے چیلغ کے لیے نئی بتی بٹلے اور آفتاب کے چیلغ کو اس سے پاک جان مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ اسباب چراغ کی طرح ہیں اسلئے انکو جب تک بتی بتی ہو پختہ رہتا ہے سب کام درست رہتے ہیں ورنہ نکل ہو جاتے ہیں اور کام نہیں چلتا لیکن جو حضرات کاملین ہیں اور وہ مثل آفتاب کے ہیں انکواس بتی کی ضرورت نہیں ہوا انکے اندر خود نور ہوا انکو ان اسباب ظاہری کے انکباب کی ہرگز ضرورت نہیں ہو سہ کارہ کا نرا قیاس از خود گیر کرے مانند نوشین شیر و شیر و ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ۔

زکو ازم یعنی جاؤ اور اپنی جان کی چھت کے لیے گار بناؤ لیکن مقف آسمان کو اکمل سے پاک جاؤ اور اسکو اکمل کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح تم کو تو اسباب کی ضرورت ہے لیکن جو کاملین ہیں انکو اسکی ضرورت نہیں ہے آگے بطور حدیث بالسنعتہ کے فرماتے ہیں کہ

وہ کہ چون ازم یعنی خوب ہوا جبکہ ہمارا دل اور غم سوز ہو تو خلوت شب گزر گئی اور دن ہو گیا مطلب یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب ہمارا مطلوب اور محبوب ہمارا دل سوز میرا تو وہ صفات بشریہ سب زائل ہو گئیں اور اسباب وغیرہ سے قطع نظر ہو گئی اور اسکی تجلی اور نور سے ہمارے اندر بھی نورانیت پیدا ہو گئی اور فرماتے ہیں۔

جزرہ مثبت ازم یعنی چاند کا جلوہ تو راست ہی کو ہوتا ہے تو خواہ کو کچھ زور کے اور سیطرہ صحت تلاش کر دے مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اندر پہلے سے ردائل بھرے ہوئے تھے جب ہی تو وہ نوراد تجلی بھی پھر آیا اور نہ کیسے حاصل ہوتا اسلئے کہ سہ ہر کیا بتی است آب آبخار و دہ ہر کیا و دے شفا آبخار و دہ جب یہ معلوم ہو گیا تو اس تجلی کے حاصل کرنے کا طریق بتا دیا کہ وہ مجاہدہ ہو اگر تم مجاہدہ کرو گے تو تمکو نور حق تعالیٰ کا میسر ہو جائیگا اسکو مولانا نے جزیہ بدرد دل مجدد خواہ راستے تعمیر فرمایا ہو اب چونکہ یہاں ترغیب مجاہدہ کی بھی اسلئے کہ شکایا فرماتے ہیں کہ۔

ترک عیسے ازم یعنی عیسائی کو چھوڑ کر خروپال رکھ لے تو نے لہذا نے شک کرے کی طرح تو پروردہ کے باہر ہے عیسے سے مراد روح ہے اور اسکو مولانا نے آگے جان سے بھی تعبیر کیا ہے لیکن عقل سے بھی تعبیر کیا ہے سب سے بھی مراد ہے۔ اور خسر سے مراد نفس ہے کہ وہ تابع روح کا ہوتا ہے۔ اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو خواہشات نفسانی پر عمل کر رکھا ہے اور روح کے مقتضیات کو مٹا رکھا ہے تو گویا اسکو مار رکھا ہے اس لیے تم تخلیات حق سے محروم اور دور ہو دو ورنہ اگر تم روح کے مقتضیات پر عمل کرتے اور نفس کے خواہشات کو زائل کر دیتے تو تمکو قرب نصیب ہوتا آگے مولانا ہر ایک کی خامیات فرماتے ہیں کہ۔

اطلاع الخ یعنی جیسے (روح) کے حصہ میں تو علم و معرفت ہو اور یہ گدھے (نفس) کا حصہ نہیں ہو لے دھنص کہ گدھے کی طرح ہو چکے روح کی پرورش چاہیے تاکہ علم و معرفت حاصل ہو۔

فائدہ خراخرا یعنی گدھے کا نالہ سننا یہ نتیجہ رحم آجانا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ گدھا تو گدھا ہیں ہی کا حکم کرنا ہے مطلب یہ کہ جہاں نفس نے ذرا اوڑھ لیا اور گدھا سپر رحم آجانا ہے اور اس کے خواہش کو پورا کر دینے ہو مگر جو چیزیں کہ یہ تو بھروسے کے حق تعالیٰ سے دور کر نیو لے ہیں اور کیا فائدہ ہو لہذا اس کی خواہشات و مقضیات پر ہرگز عمل مت کرو۔ رحم بر عیسیٰ الخ یعنی عیسیٰ پر رحم کرو اور گدھے پر مت کرو اور اپنی طبیعت کو عقل پر مسرور امت کرو۔ مطلب یہ کہ روح پر رحم کرو اور اس کے مقضیات کو پورا کرو اور نفس کی خواہشات کو ہرگز پورا مت کرو و اس لیے کہ یہ قعر جہنم میں سجا والی شے ہو اور بسے نفس کو روح پر مسرور مت کرو ورنہ پھر یہ غالب ہو کر اس کو کسی مصرف کا نہ کیے گا۔

طبع ر الخ یعنی طبیعت کو تو چھوڑ دو تاکہ ناز و زار و دوسے اور تم اس سے (قوت) لے کر جان کا فرض ادا کرو مطلب یہ کہ نفس کو بالکل چھوڑ دو کہ ذلیل و خوار ہوا کی بالکل پرواہ مت کرو۔ بلکہ اس سے قوت کو حاصل کر کے حقوق روح کے ادا کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ست سالہا خرنبدہ الخ یعنی ساہا سال تک تو گدھے کا بندہ رہا ہے بس کافی ہے۔ اس لیے کہ گدھے والا تو گدھے سے بھی پیچھے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ساہا سال تک تم نے نفس کے مقضیات پر عمل کیا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے پھرے ہو لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ گدھے کی طرح ہے اور جو گدھے والا گدھے کے پیچھے چلتا ہے تو منزل پر پہنچنے میں اس سے بھی پیچھے رہتا ہے اسی طرح اگر تم اس کے مقضیات پر عمل کرو گے تو یقیناً نفس سے بھی پیچھے رہو گے اور نفس عیسیٰ ذلیل شے بھی منزل پر پہنچنے میں تم سے آگے ہوگی آگے ایک حدیث کے مضمون سے مثال دیتے ہیں کہ۔

الآخر وہاں الخ یعنی آخر وہاں سے مراد ان کی تیرا نفس ہے کہ وہ آخر میں چلتے ہیں اور تیری عقل پیچھے ہے۔ مطلب یہ کہ حدیث میں جو عورتوں کے بارہ میں آخر وہاں میں حیث آخر میں اشد (مؤخر) کرو اور ان کو جیسا کہ مؤخر کیا اور کو حق تعالیٰ نے آیا ہے اس کے عموماً میں تیرا نفس بھی داخل ہے اس لیے کہ مشاہدہ سے معلوم ہے کہ مقضیات نفس پر عمل کرنے کے لیے بھی اول ضرورت عقل کی ہوتی ہے پھر نفس کے مقضی پر عمل ہو تلے لہذا جیسے کہ یہاں نفس مؤخر ہے اسی طرح اس کو تم بھی مؤخر رہی رکھو۔

تیم مزاج الخ یعنی یہ تیری عقل بہت بھی خرقہ کے ہم مزاج ہو گئی ہے اور اس کی بھی فکر یہی ہے کہ گھاس ڈاکسی طرح باقاعدہ لاؤں۔ مطلب یہ کہ نفس کو غالب کر دینا یہ نتیجہ ہوا کہ عقل مغلوب ہو گئی اور اس کے مقضیات مٹ باہل ہو گئے اور وہ بھی مقضیات نفس ہی پر عمل کرنے لگی اس لیے ہمیشہ غالب کا اثر مغلوب پر ہوا کرتا ہے اور اصل میں تو عقل کا مقصد اس علوم و معارف تھا مگر اب وہ بھی کسب و نیامین مصروف ہو گئی ہے نفس کو غالب کرنا تو نتیجہ ہوا کہ عقل بھی اس جیسی ہو گئی آگے عقل کے غالب کرنے کا اثر بیان فرماتے ہیں کہ۔

ان خرنبدہ الخ یعنی اس جیسی کے گدھے نے مزاج دکھلے لیا۔ تو عاقلوں کے مقام پر جگہ اختیار کی۔ مطلب یہ کہ جب روح نفس پر غالب ہوئی اور اس کے مقضیات پر عمل ہو تو وہ بھی منور اور عاقل ہو گئی اور بعض مرتبہ مجسوسہ میں بھی ہوتا کہ بزرگوں کا اثر جانو دون پر پڑتا ہے بھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے میں جو برکات و عقل آتی

وہ اگرچہ عقل نہیں مگر عقل سے معلوم ہوتا ہو کہ بے انتہا برکات ہونے لگے مگر کہہ دیکھ میں ایک بزرگ قلیل پاشا تھے انکی برکت کہہ دے میں ہونا تو شاہد نہ مولوی محمد سعید صاحب فرماتے تھے کہ انکے گدھے کی یہ حالت ہو کر جب یہ سوار ہوتے ہیں تو کبھی بولتا نہیں وہ دیکھ دے کہ کیا وہ تو گدھا ہی ہے جب چاہے بولے اور اسوقت سوار کو شرمندگی ہوتی ہے اسلئے وہ سوار ہی میں بھی نہ بولتا تھا اور جان وہ جلتے تھے اگر انکو کم ٹھہرنا ہوتا تو اس سے کہہ دیا کہ گدھا وہ اسطرح ٹھہرا رہا تھا اور اگر دیکھا کہ زیادہ دیر لگے گی تو اس سے کہہ دیا کہ چلا جا تو سیدھا ٹھہرا تھا تو دیکھیے کہ اسے اندر سے انکے تقویٰ کی برکت تھی لگائی گدھے میں بھی یہ صفت انکی تھی تو ہر طرح جن حضرات میں قوت روحانی زیادہ ہوتی ہے اور نفسانی ضعیف ہوتی ہے تو عقیدتاً عقل ہی زیادہ ہوتے ہیں جو کہ علوم و فنون و معارف میں لگے ہی فرماتے ہیں کہ۔

ترا کہ غالب غالب الخ یعنی اسلئے کہ غالب تو عقل تھی اور نفس ضعیف تھا تو قوی سوار سے گدھا ضعیف ہو ہی جاتا ہے یعنی نفس میں جو اثر عقل کا کیا ہے وہ اسی لیے کہ عقل کو غلبہ تھا اور دیکھو اگر سوار قوی ہو تو سوار کی تابع ہو جاتی ہے اور جب طرح سوار چاہتا ہے اور سکولے چلتا ہے ہر طرح انہ عقل کی حالت میں نفس بھی بالکل تابع و مطیع ہو گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

اور بعضی الخ یعنی اسلئے کہ گدھے کی برابر بہتری عقل تو ضعیف ہی میں ہے اور یہ گدھا ذلیل اذہا ہو گیا ہے مطلب یہ کہ اسوقت تیری روح تو ضعیف ہی میں ہے حالانکہ اسکو قوی رکھنا ضروری تھا اور نفس ذلیل پھول گیا ہے اور اذہا دہا کی طرح قوی اور خوشحال ہو گیا ہے اسلئے چاہیے کہ عبادات و ریاضات قوت عقل کو زیادہ کرے اور اس نفس ذلیل کو ضعیف اور ذلیل کے تابع کرے یہاں تک تو جاہد کہ تیرے غیب اور اس سے روح کی تربیت کی تعلیم اور نفس کو غالب کرنے کی تہذیب بھی لیکن چونکہ یہ سب امور تفریح کے حاصل نہیں ہو سکتے اسلئے کہ وہی راہبر ہے اور شیخ بعض مرتبہ ایسا حکم کرتا ہے کہ جو مرد کو طبع ناگوار ہوتا ہے اور دوسو گتے وہ طبعاً رنجیدہ ہوتا ہے اسلئے اسکو قہراً فرماتے ہیں کہ جب اس سے ٹکوا فائدہ پہونچے رہا ہے اور آئندہ فائدہ کی امید ہے تو پھر اسکو کیوں چھوڑتے ہو اس سے ہرگز غصہ کی اختیار مت کرو فرماتے ہیں کہ۔

اگر کہ عیسے الخ یعنی اگر تو عیسوی (شیخ) سے رنجور دل ہو گیا ہے تو صحت بھی تو اوی سے پہونچی ہے اسکو چھوڑو مت اسلئے کہ اگر شیخ سے صلہ کی ہوئی ہو تو جو فائدہ اور فیوض اس سے پہلے حاصل ہونے اب بالکل بند ہو جائیگی لہذا عالمی کی مت کرو بلکہ لگے رہو اور اسکی اس سختی کو اگرچہ وہ ایک دفعہ بچا ہی ہوا تھا اسلئے کہ وہ ہر نماز برائے دلے بار بار دعاؤں کے برابر لگے غار بار چھوڑا اس سے ایک عرصہ تک فیوض پہونچتے رہے ہیں تو اگر اس سے ایک تکلیف بھی پہونچتی تو اس سے رنجیدہ ہو جاتا مری ناخبری ہو اب آگے خوشی سے مرید کی سفارش کرتے ہیں کہ حضرت ذرا آگے بھی اتنی سختی نہ چاہیے اگر آپ ہی اس قدر سخت ہو جاؤ گے تو یہ بچا ہے کہ ان جاؤ گے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

آگے مسیح الخ یعنی اسلئے مسیح خوش نفس آپ کے مزاج تکلیف کی وجہ سے کیسے ہیں اور جہان میں بے رحمی کے تو خزانہ ملتا بھی نہیں ہے مطلب یہ کہ شیخ کو خطاب کرنا دل انکی مزاج پر کسی کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی ان مریدوں سے بہت تلخ پہونچتا ہے جناب کے مزاج کیسے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ حضرت بے تکلیف کے تو یہ سف درجاء کا خزانہ دل بھی نہیں سکتا ان کلمتوں پر جب آپ صبر کریں گے تو آپ کو ثواب اور سف درجاء میر ہو گا لہذا ذرا تحمل سے کام لیں گے اور فرماتے ہیں کہ۔

خودنی الخ یعنی اسلئے عیسوی ان ہو دے کہہ لینے سے آپ کے مزاج کیسے ہیں اور اسے یوسف ان حاسد بھائیوں کی بدولت آپ کے مزاج کیسے ہیں ہو اور اخوان خود سے مراد مخالفین ہیں مطلب یہ کہ انکی ایذا رسانی کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے

آداب آپکا مزاج کیسا ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

تو شب و روز اطمینانی آپ رات دن اس سرکش قوم کے چھ رات دن کی طرح عمر کو مد بختے دے دینا مطلب یہ کہ بی طرح نہ اور دن کے گزرنے سے عمر زیادہ جوتی ہو بی طرح آپکا جو دنیا جو دینی حیات رہ جائیگی تنہا اور زیادتی کا سبب ہے۔

آج کل اطمینانی ہاں صغریٰ بے ہنر لوگوں پر اسوس ہوا و صغریٰ سے ہنری کیا پیدا ہو (صرف) درو سر مطلب یہ کہ ان قبیلہ نفس کی حالت پر غصہ اسوس ہو کہ یہ جناب کو ایذا دیتے ہیں اور سچ یہ ہو کہ اس نفس سے بھر تکلیف کے اور پیدا ہی کیا ہو گا اس سے تو تکلیف ہی ہو گئی لیکن آپ مہربانی فرمائیے اور انکی اصلاح فرمائیے آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

تو جہاں اطمینانی آپ وہی کیسے جو کہ غور شد مشرق ففاق او حیلہ اور چوبی اور مکر (والون) کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ سمجھ کر کہ یہ برے ہیں انپر نرا انگنی نہ کرے بلکہ وہ رب پر عام طور پر نرا انگنی کرتا ہو اور کبھی تخصیص نہیں کرتا بی طرح اگرچہ یہ مرد ضرور برے ہیں لیکن آپ انسے علیحدہ نہ ہو جیے بلکہ اپنے فوض و برکات اکو پہونچانے رہیے کہ انکی بھی اصلاح ہو جاوے گی۔ آگے ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

تو عقل اطمینانی آپ تو شہدین اور ہم سر کر ہیں دنیا میں بھی اور دین میں بھی تو اس صغریٰ کا دفعہ تو بدین ہو سکتی مطلب یہ کہ آپ تو شد کی طرح ہیں اور ہم سر کر کی طرح برے ہیں اور نفس سرکش بڑھ گیا ہو ایسے اسکا دفعہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ آپ ہمارے ساتھ ملین اور ہماری مدد کریں جیسے کہ سر کر میں شہد ملکر بخین ہو جاتی ہے اور وہ صغریٰ کا علاج ہوتا ہے بی طرح آپ ہمارے ساتھ ملین گے تو اس نفس سرکش کا علاج ہو جاوے گا۔

تھر کہ اطمینانی ہم عیش والون نے تو سر کر بڑھا دیا ہے اور آپ شہد زیادہ فرما دیے لیکن کرم کو الگ نہ کیے مطلب یہ کہ ہم نے تو برائیاں اور اخلاق ذمیمہ زیادہ کر رکھے ہیں لیکن اگر آپ بھی مدد نہ فرماوے گے تو پھر تو اسکا علاج باطل ناممکن ہو جاوے گا اور ہم بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاوے گے ایسے آپ بھیجیے کہ ہمارے ساتھ مل جائے اور تعلیم و تربیت کو زیادہ کر دیجیے کہ جس سے ہماری اصلاح ہو جاوے۔

آئن سرمد اطمینانی ہم سے تو یہی لائق تھا اور ہم (جیسوں) سے تو یہی ہو گا ایسے کہ آنکھ میں بالو کس شے کو زیادہ کرے گا انھیں بن کو بی طرح ہمارے سیدنا تو حقیقت میں اندھے ہی بن کو زیادہ کریں گے۔

آن سرمد اطمینانی اور بے سرمہ عزیز پاکو یہ لائق ہو کہ ایسے ہر ناجیز ایک چیز حاصل کرے تو یہ ناجیز بھی آپسے ایک نظر کے طالب ہیں کہ جس سے انکی کوری جاتی رہے اور انھیں چھٹی دین۔

آن آتش اطمینانی غالمون کی آتش (مساد) سے تو آپکا دل کیاب ہو گیا ہو مگر آپ کی طرف سے جلا اللہم اور قوی فاعلم لاطمون ہی کا خطاب ہونا چاہیے یعنی اگر یہ ظلم و جہول آگ کو ایذا دیتے ہیں لیکن آپ انسے جدا نہ ہوں بلکہ آپ نائب رسول ہیں ایسے آپ اس حالت میں بھی لکے لیے دعا ہی کیجیے اور انکو راہ راست پر لائیے تو کوشش فرمائیے۔

کائن اطمینانی آپ تو کان عود ہیں اگر آپ میں آگ لگا وے گے تو اس جان کو خطر ویران سے بھر دینگے ایسے کہ حالت عیش میں علوم و معارف کا زیادہ زور ہوتا ہو تو اگر آگ سے بچنے کے بھی جناب سے فائدہ ہی نہیں امداد سے الگ نہ رہیے۔

تو نہ آئن اطمینانی آپ وہ عود نہیں کہ آگ سے کم ہو جاوے اور آپ وہ روح نہیں ہیں کہ حکم کے اسیر ہو جاوے اور ایسے کہ آپ تو کان عود ہیں وہ تو کم ہو ہی نہیں سکتا اور میں کو ہر وقت اور پیدا ہوتا رہتا ہے بی طرح آپ بھی معدن کمالات

دو فرض ہیں، ایک ان تکلیف دہی سے آپ کے کلمات میں وال فتوہ ہی اسکتا ہو بلکہ اور پیدا ہو جاتے ہیں۔

عوض و سوز و آخر یعنی عوج و جل جانا ہو لیکن کان عود جلنے سے کہیں دور ہو اور مواصل فور پر کب تک کہ سکتی ہو اگر کوئی چراغ وغیرہ جو تو اسکو ہوا بھی بجھادے لیکن جو نور ملی ہو اسکو تو گل کر ہی نہیں سکتی ہی طرح آپ تو کامل ہیں یہی باتوں سے آپ کے کلمات زائل فتوہ ہی ہو سکتے ہیں۔

اٹھے زوالہ یعنی اسے جناب پہنکی وجہ سے تو ہاتھ میں صفائی ہو اور جناب آپ کی جنابھی وہ سرو کی وفا سے بہتر ہو نہ کہ اولیاء اللہ کی برکت کا اثر تمام عالم پر ہوتا ہو اسلئے فرماتے ہیں کہ اتنا تو کون بھی آپ ہی کی وجہ باوجود کہ جسے صفائی حاصل ہو اور اگر آپ بظاہر جنابھی کریں تو وہ دوسرو کی وفا سے بہتر ہو گئے اسکی وجہ فرماتے ہیں کہ۔

و انکم اخر یعنی اسلئے کہ حافل سے اگر جنابھی پہنچے تو وفا سے جاہل سے بہتر ہوتی ہو اور آپ کا حافل ہونا مسلم ہو لہذا آپ کی جناب بھی اور وہی وفا سے بہتر ہو ہماری زبان میں بھی بولتے ہیں کہ نادان دشمن نادان و سے بہتر ہے آگے اسکی وجہ فرماتے ہیں کہ حافل کی دشمنی جاہل کی دوستی سے کون بہتر ہے فرماتے ہیں کہ۔

حافل آزاد یعنی حافل تو معرفت کو دریا میں لا دیکھا اور جاہل معرفت کو نقصان میں ڈال دیکھا اور جب حافل کو معرفت ہوگی تو وہ کوئی ایسی بہودگی جو زیادہ ضرر نہ کرے گا اور جاہل ہو اسکو نقصان میں ہی کی ترہ نہیں ہو لہذا وہ جو کچھ بھی کرے کم ہو گئے گی تاہذا ایک حدیث سے فرماتے ہیں یہ حدیث نظر سے نکلے لیکن اسکا مضمون بالکل صحیح ہو فرماتے ہیں کہ۔

الوقت پیغمبر اخر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عداوت عقل سے اس دوستی سے بہتر ہے کہ جو جاہل سے پہنچیں اور یہی معلوم ہوا آگے فرماتے ہیں کہ۔

دوستی اخر یعنی دانا آدمی کے ساتھ دوستی کرنا بہتر ہے اور دشمن دانا نادان دوست سے بہتر ہے اب آگے وہ حکایتیں بیان فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک شخص کے منہ میں سانپ گھس گیا تھا اور ایک نیکو شخص کو کچھا تو اسکو مارا کر خوب بھگا یا ہانک کر اسکو قے ہو گئی اور وہ سانپ نکل گیا تو دیکھو اگرچہ بظاہر وہ مار رہا تھا اور چٹا کر رہا تھا لیکن اسکی یہ دشمنی لاکھوں دینوں سے بہتر تھی کہ اسکے ذریعہ سے اسکی جان بچ گئی یہ حکایت تو اسپر ہے کہ دانا کی دشمنی بھی اچھی ہے اور دوسری حکایت یہ دیکھئے کہ ایک شخص ریچھ سے لکھیا ان اڑوا یا کر رہا تھا ایک روز ایک کھٹی آکر بیٹھی اسنے اڑوا یا وہ اڑ کر پھرا کر بیٹھ گئی جب کئی مرتبہ ہی طرح ہوا تو آخر کار اسنے ایک پتھر لا کر اس زور سے اس کھٹی کے مارا کہ وہ تو خواہ مری ہو یا نہ مری ہو لیکن ان کا مصائب کا خاتمہ ہو گیا تو دیکھو اگرچہ بظاہر اسکا کھٹی اڑنا دوستی تھی لیکن آخر جاہل ہوئی وجہ سے ایسی دشمنی کی کہ جس سے جان گئی اور اپنے نزدیک دوستی ہی کی کہ کھٹی اڑا دی یہ اسپر ہے کہ نادان کی دوستی بھی بُری ہے اب اول اس سواراؤ سانپ والے کی حکایت لیتے ہیں۔

ترال ربع الثانی من کلید مشنوی شرح الفتر الثانی آخر درج الاول ۱۳۳۵ ہجری

فی کورہ تھانہ بھون بلسان اشرف علی و بنان شبیر علی عفا اللہ عنہما

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و نرنگار
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلید مثنوی

ارز: حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

یہ وہ مقبول خاص و عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی ہمت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات نوبت الحاد و زندقت تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے اشعار مثنوی کو واضح کر کے اور مسائل تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معتبر اور
شرعیہ طرہ سے شریعت کا پاس ادب لکھ کر مضامین کو حل کر نیوالی اور کوئی شرح
نہیں لکھی گئی۔ عظیم شرح خوبصورت ۲۲ جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔
ساتھ ہزار صفحات پر مشتمل قیمت کاغذی سیٹ ۱۸۹۰ روپے

فون :

40501

ناشر :

تحفۃ العلم

تقریباً ڈیڑھ ہزار صفحات پر مشتمل دو جلد میں
اصلی کاغذ، قیمت کامل سینٹ ۲۰۰ روپے

عظیم الہامیت حضرت تھانویؒ کے
سینکڑوں تصانیف کا بخور!

ترقیہٴ مملکت مفتی محمد زید صاحب دہلوی
جلد اول:

مدارس کی افادیت، متعلمین و مدرسین کے
لئے طریق کار، مفید آیات،
مزدوری، تنبیہات، علماء کا معاشرتی مسئلہ اور اس کا حل
فارحان تحصیل علماء کے لئے مزدوری دستور العمل،
نیز علماء طباء کی اصلاح کا طریق کار، مدارس کے تمام
 شعبے، ہجرت و مدارس کے اوصاف و مشرکوں اور ان کی
فہمی حیثیت، نظام، مشرک ایک، چندہ احکام چندہ،
جلد دستار بندی اور مدارس و ارباب مدارس پر
اہم اضافات و جوابات اور علماء و عوام کے لئے مفید
تصانیف، استاد و شاگرد کے حقوق اور تعلیم و تربیت
کے طریقے، علوم و فنون اور نصاب تعلیم، ایسے
درسی علوم و دینہ و عقلیہ کے علاوہ بہت سے نادر
علوم و فنون کا تذکرہ اور معیہ تجاویز۔

جلد دوم: دوسری جلد چار اہم موضوعات
پر مشتمل ہے۔

۱۔ فقہ حنفی کے اصول و ضوابط

بے شمار حقائق کا خزینہ، روزمرہ کام آنے والے
نہایت قیمتی اصول و قواعد، جن کا مطالعہ مسئلہ مسائل
کے مسئلہ میں فہمی گھڑاؤں کو کھٹے کی کالی صفات ہے۔

۲۔ آداب افتاء و استفتاء

مسائل پر پوچھنے اور بتلنے والوں کے لئے سوال و
جواب کے متعلق مزدوری ہدایات، معلومات، فہمی مسائل
کی ذمہ داریاں، اخلاقی مسائل میں جواب کا انداز اور
بے شمار مفید نمونے۔

۳۔ اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ

اگر ائمہ کی تقلید کی حقیقت کیا ہے؟ اجتہاد و
قیاس اور اجتہادی اختلافات کی کیا بنیادیں ہیں؟
ائمہ ابوحنیفہ کی تقلید جنہیں ہی کیوں ضروری ہے؟
اہل حدیث اور غیر متقلدین کیا تعلق پر ہیں؟ اور
اس جیسے بے شمار مسائل کا حل۔

۴۔ اصولی مسائل

مسائل کی اہمیت و افادیت، حدود و شرائط،
اصول و آداب احکام و اقسام، عمل و مواقع
اور فرقہ باطلہ کے رد کے مختلف طریقے اور
مفید نمونے۔

تحفۃ المبلغین اور تحفۃ المصنفین
مولفین زیر طبع ہے۔

جلد ۲ میں

خوش: جلد ۲۱ فضا کی علم، جلد ۲۲ اصلاح اعمال
جلد ۲۳ حدود و قیود - (۱ زیر بیج)۔

ہماری عربی مطبوعات

السنن البکری (۱۰ جلد)

جسیدہ کبیر کتب و تحقیق کے ساتھ
پاکستان میں پہلی بار طبعیت۔
چند جلدوں پر مشتمل۔ ڈاک دار خولہ پور جلد۔ قیمت ۱۳۸۰ روپے

عَلَمُوا أَذَلَّكُمْ حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
از: الدكتور محمد عبد الحميد
قیمت ۴۸ روپے

تفسیر البغوی (معالم التنزیل)

قرآن پاک کی مستند تفسیر علامہ ابن تیمیہ نے
اس تفسیر کو تفسیر قرطبی و کبیر پر ترجیح دی ہے۔
کامل ۴ جلد — قیمت ۷۰۰ روپے

المواہب اللدنیہ علی الشائل المحمدیہ

علامہ الشیخ ابراہیم جویری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف و تالیف
تصنیف۔ پاکستان میں پہلی بار۔ قیمت ۱۲۰ روپے

امانی الاحبار شرح معانی الآثار

از: حضرت مولانا محمد کونف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
طحاوی شریف کی بہترین شرح (کامل ۴ جلد)۔ قیمت ۴۰ روپے

لسان المیزان

اسماء رجال پر حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی
کی شاہکار تصنیف۔ پاکستان میں پہلی بار
کامل ۷ جلد، اعلیٰ و خوبصورت جلد
قیمت ۱۳۰ روپے

اوجز المسائل شرع

موطا امام مالک
از: حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ہاجر مدنی
مولانا امام مالک کی بہترین و جواب شرح
کامل ۱۵ جلد — قیمت ۲۳۰ روپے

مخطط الدائرہ

دکس نظامی کی مشہور
و معروف کتاب
حاشیہ از: مولانا السید مختار اللہ المدنی صاحب شاہ الحنفیہ
المدارس بلادہ السلام۔ دیوبند۔ قیمت ۳۶ روپے

جمع الوسائل فی شرح الشائل

از: علامہ تاج الدینی، مصری نائب ڈاک دار خولہ پور جلد
کامل ۲ حصے، قیمت ۳۲ روپے

زاد الطالبین

از: مولانا محمد عاشق ابنی ہاجر مدنی
مع: فارسی حاشیہ و لغات :
مولانا عبدالقادر صاحب
قیمت ۴۴ روپے

مشکلات القرآن

از: حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ
مع ضمیمہ: قیمت البیان
از: حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ
اعلیٰ کاغذ، خوبصورت جلد۔ قیمت ۱۸۰ روپے